CONTENIDO

El Antiguo Testamento…………………………………………………………… Página 3

El Nuevo Testamento……………………………………………………………… Página 9

Las Traducciones de la Biblia…………………………………………………… Página 17

Las Versiones de la Biblia……………………………………………………… Página 25

Los Pactos…………………………………………………………………………… Página 27

Entre Dos Pactos…………………………………………………………………… Página 33

HISTORIA DE LA IGLESIA

La Iglesia Primitiva……………………………………………………………… Página 37

El Oscurantismo…………………………………………………………………… Página 41

Los Reformadores………………………………………………………………… Página 47

La Contra Reforma………………………………………………………………… Página 55

Las Cruzadas……………………………………………………………………… Página 63

Los Mártires de La Iglesia……………………………………………………… Página 71

Las Denominaciones……………………………………………………………… Página 73

Historia de la Iglesia en Guatemala………………………………………… Página 81

Las Sectas I………………………………………………………………………… Página 89

Las Sectas II……………………………………………………………………… Página 95

Tema 1

EL ANTIGUO TESTAMENTO

*"Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche **medita**rás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien." Jos.1:8*

INTRODUCCIÓN:

La Biblia es una obra de Dios que reúne información para su pueblo y se encuentra conformada desde hace mucho tiempo (2 Ti. 3:16; Dt. 9:10) Sin embargo algunos ignoran el milagro que significa como llegó a estar en nuestras manos tan importante ejemplar.

Circunscrito al Antiguo Testamento, se presenta un resumen de la trayectoria histórica del mismo, así como algunos hechos interesantes y algunos hallazgos que han contribuido a que podamos disfrutar, en nuestro idioma y en nuestro hogar de una o más versiones de Las Sagradas Escrituras.

DESARROLLO:

A COMO SE ESTABLECIÓ EL NÚMERO Y CANTIDAD DE LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Canon: El término griego *kanon* es de origen semítico (Hebreo). El latín y el castellano transcribieron el vocablo griego en «canon». El Canon es un modelo o regla que permite fijar las normas (Gá. 6:16; Fil. 3.16). Además así se le denomina a la lista normativa de libros inspirados y recibidos de parte de Dios.

En la tradición judeocristiana el canon tiene un propósito triple. En primer lugar identifica y conserva la revelación, a fin de evitar que se confunda con las reflexiones posteriores en torno a ella, tiene el objetivo además, de impedir que la revelación escrita sufra cambios o alteraciones y por último brinda a los creyentes la oportunidad de estudiar la revelación y vivir de acuerdo a sus principios y estipulaciones.

Desde el siglo IV la palabra «canon» se utilizó para referirse a las Escrituras. El «canon» de la Biblia es el catálogo de libros que se consideran normativos para los creyentes y que, por lo tanto, pertenecen con todo derecho a las colecciones incluidas en el Antiguo y el Nuevo Testamento.

Canon Del Antiguo Testamento: Él Señor Jesús utilizó las Escrituras hebreas para validar su misión, sus palabras y sus obras. Los primeros creyentes continuaron esa tradición hermenéutica y utilizaron los textos hebreos, y sobre todo sus traducciones al griego, en sus discusiones teológicas y en el desarrollo de sus doctrinas y enseñanzas. De esa forma la iglesia contó, desde su nacimiento, con una serie de escritos de alto valor religioso. Los libros de la Biblia hebrea son 24, divididos en tres grandes secciones, veamos:

- **La primera sección, conocida como Torá** (vocablo hebreo que por lo general se traduce «ley», pero cuyo significado es más bien «instrucción» o «enseñanza») contiene los llamados «cinco libros de Moisés»: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.

- **La segunda división, conocida como Nebiim (profetas),** se subdivide, a su vez, en dos grupos: *Los profetas anteriores,* en los que figuran Josué, Jueces, Reyes y Samuel; y *Los profetas posteriores:* Isaías, Jeremías, Ezequiel y el Libro de los Doce.

- **La tercera sección de la Biblia hebrea se conoce como Ketubim (escritos)** e incluye once libros: Salmos, Proverbios y Job; un grupo de cinco libros llamados **Megilot (rollos),** Cantar de los cantares, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés y Ester; y finalmente Daniel, Esdras-Nehemías y Crónicas.

Con las iniciales de la palabra Tora, Nebiim y Ketubim (T tau**, N** Nun**, K** kaph**) se ha formado la palabra hebrea *Tanak,* que significa «la Biblia o El Libro».**

Los 24 libros de la Biblia hebrea son idénticos a los 39 que se incluyen en el Antiguo Testamento de las Biblias cristianas. Es decir, no contienen los libros Deuterocanónicos o apócrifos. La diferencia en número se basa en que nuestras Biblias cuentan cada uno de los doce profetas menores y separan, en dos libros cada uno, de Samuel, Reyes, Crónicas y Esdras-Nehemías. Por ejemplo, 1 libro de Samuel; 2 Libro de Samuel etc.

Al unir el libro de Rut al de Jueces y el de Lamentaciones al de Jeremías, se identifican 22 libros; el 22 corresponde, además, al número de letras del alfabeto hebreo. Básicamente se puede decir que el canon del Antiguo Testamento quedó definido desde

el tiempo de Esdras-Nehemías cuando el pueblo de Dios regresó del exilio; el pueblo hebreo no utilizó otros escritos sagrados además de los ya indicados y "no fue añadido ningún libro". El caso de los libros Deuterocanónicos o Apócrifos se estudiará en el siguiente punto.

B RAZONES DE LA EXCLUSIÓN DE LOS LIBROS APÓCRIFOS:

La palabra **apócrifos** se deriva del Griego **Apokrypha** que quiere decir, escondidos u ocultos. Este término se aplica a un número de libros y escritos que aparecen en la versión griega de los LXX (Septuaginta), pero que no aparecen en la Biblia hebrea. Esta versión del antiguo testamento fue hecha por la comunidad de judíos que vivió en Alejandría, la que solamente conocía el idioma Griego y había olvidado el Hebreo, mientras que los judíos que vivían en Palestina también habían retornado del exilio sabiendo el idioma Arameo, habiendo olvidado casi por completo también el Hebreo en un mundo dominado por el idioma Griego.

Ese proceso de traducción oral y escrita se llevó a cabo durante los años 250-150 a.C. La Torá (o Pentateuco, como se conoció en griego) fue la primera parte de la Escrituras en traducirse. Más tarde se tradujeron los profetas y el resto de los escritos.

- En primer lugar, como en el canon hebreo, la Septuaginta incluye los cinco libros de Moisés o el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.

- La segunda sección presenta los libros históricos: Josué, Jueces, Rut, los cuatro libros de la monarquía (Samuel y Reyes), Paralipómenos (Crónicas), 1 Esdras (una edición griega alterna de 2 Cr 35.1—Neh 8.13), 2 Esdras (Esdras-Nehemías), Ester, Judit y Tobit. Los libros de Judit y Tobit, y las adiciones griegas al libro de Ester, no aparecen en los manuscritos hebreos.

- En la tercera división se encuentran los libros poéticos y sapienciales: Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los cantares, Job, Sabiduría y Eclesiástico *(Sabiduría)* De este grupo, Sabiduría (escrito originalmente en griego) y Eclesiástico (escrito en hebreo) no se encuentran en el canon hebreo. El libro de los Salmos contiene uno adicional que no aparece en el canon hebreo: el 151, del cual existen copias tanto en griego como en hebreo.

- La sección final de la Septuaginta incluye los libros proféticos: Isaías, Jeremías y Lamentaciones, junto a Baruc y la Carta de Jeremías, que no aparecen en el orden del canon hebreo; Ezequiel; y el libro de Daniel, con varias adiciones griegas: la historia de *Susana,* el relato de *Bel y el Dragón* y una oración de confesión y alabanza de 68 versículos entre los v. 23-24 del tercer capítulo.

Los libros de los Macabeos (que pueden llegar hasta a cuatro en diversos manuscritos y versiones) se incluyen, como una especie de apéndice, al final de la Septuaginta. En torno a los libros y adiciones que se encuentran en la Septuaginta, y no aparecen en las Escrituras hebreas, la nomenclatura y el uso lingüístico en diversos círculos cristianos no es uniforme.

La mayoría de los cristianos identifican esa sección de la Septuaginta como «apócrifos». La iglesia católica los nombra Deuterocanónicos. Apócrifos, para la comunidad católica, son los libros que no se incluyeron ni en el canon hebreo ni en el griego. Los cristianos identifican los libros que no se incorporaron en ninguno de los cánones como seudoepígrafos.

Los libros deuterocanónicos o apócrifos son los siguientes: Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiástico *(Sabiduría de Jesús ben Siró),* Baruc, 1 y 2 Macabeos, Daniel 3.24-90; 13; 14 y Ester 10.4-16, 24. La mayoría de estos textos se conservan solo en manuscritos griegos.

Como ya dijimos, la Septuaginta hizo posible que los judíos greco-parlantes (en la diáspora y también en Palestina) tuvieran acceso a los textos sagrados de sus antepasados en el idioma que podían entender. Además, el texto griego dio la oportunidad a grupos gentiles de estudiar las Escrituras hebreas (Hch 8.26-40).

La iglesia cristiana se benefició de la traducción de la Septuaginta: la utilizó como su libro santo y le llamó «Antiguo Testamento». El texto en griego dio la oportunidad de relacionar el mensaje de Jesús con pasajes de importancia mesiánica (Mt. 2:5); brindó recursos literarios para citar textos del canon hebreo en las discusiones con los judíos (Lc 20:17-21); y jugó un papel fundamental en la predicación del evangelio a los gentiles (Hch 8:27-38).

Básicamente son 5 las razones por las cuales no los consideramos como parte del canon del Antiguo Testamento:

- **No son inspirados**: cuando uno lee los 39 libros canónicos del AT de inmediato resaltan frases que se usan con frecuencia, tales como: "Así dice Jehová", "habló Jehová a ...", "Vino a mi palabra de Jehová", "Jehová el Señor ha dicho así", etc.; estas y otras expresiones manifiestan la convicción del autor humano de que su mensaje no es de él, sino que lo recibió directamente de Dios, no se originó en su mente, sino que fue una comunicación divina.

- Frases como las anteriores se hallan por lo menos 3,800 veces en dichos libros, mientras que en los deuterocanónicos, ningún autor aseveró que escribía bajo inspiración divina. Incluso en algunos de ellos hay expresiones donde manifiestan que "han hecho lo mejor que les fue posible" (2° Me 15:37-38) o que escribieron por su propia determinación (Prologo de Eclesiástico).

- **No son proféticos**: todos los eruditos reconocen que estos libros fueron escritos después de la época de Esdras y Malaquías, aproximadamente 200 aC - 30 aC, así que todos ellos se compusieron en la época que no existían profetas. Tanto en el Talmud Babilónico como el historiador Josefo aseveran que posteriormente a los profetas Hageo, Zacarías y Malaquías, "el Espíritu Santo se apartó de Israel".

- **No son inerrantes**: en los libros apócrifos se descubren errores doctrinales, morales, históricos y geográficos, razón por la que es imposible que sean inspirados ya que Dios no miente ni se equivoca.

- **No son creíbles**: estos libros utilizan el género literario de la "Ficción Religiosa" ya que sus narraciones tienen mucho de fantástico o irreal, mientras que los libros proto-canónicos se caracterizan por su sobriedad y falta de elementos espectaculares (excepto los milagros). El señor se vale de figuras literarias como la parábola o la alegoría, pero ellas se reconocen como figuras basadas en la realidad. Dios no utiliza lo ficticio para revelarnos la verdad.

- **No fueron aceptados por los judíos ni por los primeros cristianos**: Fueron excluidos por el concilio de Jamnia (un pueblo cerca de Jope, Israel), celebrado en el año 90 dC por los Rabinos judíos para ratificar el canon antiguo testamentario existente por mas de 500 años; este concilio no eliminó ninguno de los libros originalmente aceptados, pero rechazó los deuterocanónicos; mas tarde, estos fueron incorporados al canon católico por el Concilio de Trento, celebrado en 1546, a pesar de que los llamados padres apostólicos y los llamados padres de la iglesia, en su tiempo, tampoco aprobaron su uso para fines doctrinarios, sino solamente como documentos históricos y literarios.

Posición de las iglesias reformadas con relación a los libros Apócrifos:

Entre los reformadores siempre hubo serias dudas y reservas en torno a los libros deuterocanónicos. Lutero, en su traducción del 1534, agrupó los libros deuterocanónicos en una sección entre los dos Testamentos, con una nota que indica que son libros «apócrifos». Aunque su lectura es útil y buena, afirmó, no se igualan a las Sagradas Escrituras.

La Biblia de Zurich (1527-29), en la cual participó Zuinglio, relegó los libros deuterocanónicos al último volumen, pues no los consideraba canónicos. La Biblia Olivetana (1534-35), que contiene un prólogo de Juan Calvino, incluyó los deuterocanónicos aparte del resto del canon. La iglesia reformada, en sus confesiones *Galicana* y *Bélgica* no incluyó los deuterocanónicos. En las declaraciones luteranas se prestó cada vez menos atención a los libros deuterocanónicos.

En Inglaterra la situación fue similar al resto de la Europa Reformada. La Biblia de Wycliff (1382) incluyó únicamente el canon hebreo. Y aunque la Biblia de Coverdale (1535) incorpora los deuterocanónicos, en *Los treinta y nueve artículos* de la iglesia de Inglaterra se dice que esa literatura no debe emplearse para fundamentar ninguna doctrina.

La versión *King James* (1611) imprimió los deuterocanónicos entre los Testamentos. La traducción al castellano de Casiodoro de Reina (publicada en Basilea en 1569) incluía los libros deuterocanónicos, de acuerdo al orden de la Septuaginta. La posterior revisión de Cipriano de Valera (publicada en Amsterdaní en 1602) agrupó los libros deuterocanónicos entre los Testamentos.

La Confesión de Westminster (1647) reaccionó al Concilio de Trento y a las controversias entre católicos y protestantes: afirmó el canon de las Escrituras hebreas. En su declaración en torno al canon, la Confesión indica que los deuterocanónicos (identificados como apócrifos) no son inspirados por Dios, y por lo tanto no forman parte del canon de la Escritura y carecen de autoridad en la Iglesia; indica, además, que pueden leerse únicamente como escritos puramente humanos. De esa forma se definió claramente el canon entre las comunidades cristianas que aceptaban la Confesión de Westminster.

C COMO SE ESTABLECIÓ LA DIVISIÓN DE LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO

El canon Hebreo*:* El primer canon hebreo del Antiguo Testamento contenía 22 libros (el mismo número de libros que el alfabeto hebreo), pero la Biblia hebrea moderna registra 24 porque se han separado Lamentaciones de Jeremías y Rut de Jueces (originalmente cada pareja de los libros citados constituía un solo libro). Asimismo, estos 24 libros equivalen a los 39 de nuestra Biblia actual.

La tradición judía ha clasificado y ordenado los 24 libros de la Biblia hebrea divididos en tres grandes secciones:

- La primera sección, conocida como **Tora** (vocablo hebreo que por lo general se traduce «ley», pero cuyo significado es más bien «instrucción» o «enseñanza») contiene los llamados «cinco libros de Moisés»: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En griego estos han sido llamados "Pentateuco" (por ser 5).

- La segunda división, conocida como **Nebiim** (profetas), se subdivide, a su vez, en dos grupos: *Los profetas anteriores,* en los que figuran Josué, Jueces, Reyes y Samuel; y *Los profetas posteriores:* Isaías, Jeremías, Ezequiel y el Libro de los Doce, (total 8)

- La tercera sección de la Biblia hebrea se conoce como **Ketubim** (escritos) e incluye once libros: Salmos, Proverbios y Job; un grupo de cinco libros llamados Megilot (rollos), los cuales son: Cantar de los cantares, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés y Ester; y finalmente Daniel, Esdras-Nehemías y Crónicas, (total 11)

La Septuaginta: El Canon Griego Uno de los resultados del cautiverio de Israel en Babilonia fue el desarrollo de comunidades judías en diversas regiones del mundo conocido. En Alejandría, capital del reino de los Tolomeos, el elemento judío en la población de habla griega era considerable; y como Judea formaba parte del reino hasta el año 198 a.C., esa presencia judía aumentó con el paso del tiempo.

Luego de varias generaciones, los judíos de Alejandría adoptaron el griego como su idioma diario, y dejaron el hebreo para cuestiones de culto. Para responder adecuadamente a las necesidades religiosas de la comunidad, pronto se vio la necesidad de traducir las Escrituras hebreas al griego.

Al comienzo, posiblemente la lectura de la Torá (que era fundamental en el culto de la sinagoga) se hacía en hebreo, con una posterior traducción oral al griego. Luego los textos se tradujeron de forma escrita. Ese proceso de traducción oral y escrita se llevó a cabo durante los años 250-150 a.C. La Tora (o Pentateuco, como se conoció en griego) fue la primera parte de la Escrituras en traducirse. Más tarde se tradujeron los profetas y el resto de los escritos.

Una leyenda judía, de la cual existen varias versiones, indica que desde Jerusalén se llevaron a setenta o setenta y dos ancianos hasta Alejandría para traducir el texto hebreo al griego. Esa leyenda dio origen al nombre *Septuaginta* (LXX), con el que casi siempre se identifica y conoce la traducción al griego del Antiguo Testamento.

D RESPALDO AL NUEVO TESTAMENTO DE LOS LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO:

Si se analiza la Biblia desde este punto de vista se puede decir que es Cristo-Céntrica, pues desde el principio (Génesis 3:15 hasta Malaquías 3:1) se puede verificar que apunta hacia Cristo de diversas maneras y entre ellas, se puede mencionar las **Profecías Mesiánicas** que las hay en el Antiguo Testamento y cubren muchas de las etapas de la vida de Cristo Jesús desde su concepción hasta su resurrección y su ascensión a la derecha de Dios, pero especialmente su muerte, ya que en un solo día se cumplieron 29 de dichas profecías.

Además de lo anterior, en los libros del Antiguo Testamento hay multitud de **figuras, sombras, analogías y formas literarias** que, de una u otra forma hacen alusión a la persona, su misión, su santidad, su origen divino, su amor, etc. de nuestro Señor Jesucristo, con lo cual no solo se puede decir que el Antiguo Testamento respalda al Nuevo Testamento, sino que le confiere una validez asombrosa ya que al leerlos conforme a la guianza del Espíritu Santo, se van descubriendo aspectos que no sería posible conocer mediante el estudio formal solamente, mucho menos mediante un estudio puramente analítico, sin mediar la fe, como base fundamental para dicho entendimiento.

Por otra parte, cabe mencionar en esta sección que en el Nuevo Testamento siempre se hace referencia a casi todos los libros del Antiguo Testamento, demostrándose de esa forma cómo "se apoya" en las sagradas escrituras de los hebreos, por lo que de ninguna manera trata de rechazarlas, mucho menos menospreciarlas, por el contrario, las confirma y en algunos casos las complementa o explica. El mismo Señor Jesús menciona en varias oportunidades "La Ley y Los Profetas" o "Las Escrituras" y añade que Él vino para cumplir La Escritura.

También en los escritos de Pablo se refiere a ellas con frecuencia, tanto para apoyar su prédica corno para convencer a los mismos judíos por medio de sus propias escrituras, ya que él mismo se consideraba Fariseo de Fariseos, por su celo en su estudio y observancia, por lo que se pone de manifiesto su profundo conocimiento de los escritos del Antiguo Testamento y no encuentra ningún conflicto cuando predicaba y enseñaba el Evangelio de Cristo.

E. OTROS CÁNONES DE LA BIBLIA EN OTRAS PARTES DEL MUNDO O RELIGIONES

Como ya se expuso anteriormente, nosotros estamos muy acostumbrados a ver nuestras Biblias con 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento; sin embargo ya vimos que la iglesia Católica Romana incluye 6 libros adicionales llamados Deuterocanónicos o Apócrifos, con lo cual su Biblia llega a tener 72 libros.

Sin embargo, en otras partes del mundo cristiano también existen en uso otras versiones cuyo canon es diferente, por ejemplo vemos que por su parte la iglesia católica Ortodoxa agrega otros libros a su Biblia, pueden incluir 77 o 78 (4 Macabeos son a veces incluidos en un apéndice, a veces no). Además, la Iglesia Copla incluye como canónico en el Antiguo Testamento el Libro

de Enoc, que no incluye ninguna de las otras corrientes cristianas ni el judaísmo.

Se conoce también la Peshitta o Siríaco, que es una versión completa de la Biblia y tiene la característica de ser una traducción muy antigua a la lengua común de ciertas partes de Siria. También existe el Texto Masorético que es una edición de las escrituras hebreas (Antiguo Testamento solamente) desarrollado por eruditos judíos del año 500 al 950 después de Cristo, en la cual los puntos en las vocales fueron introducidos por primera vez en el texto hebreo consonántico. El Pentateuco Samaritano solamente contiene los libros de la Ley, pero tiene la particularidad de que el texto hebreo se conserva escrito en letras samaritanas y aún lo utilizan los samaritanos en algunas partes del mundo.

CONCLUSIÓN:

Al investigar, dentro de los recursos disponibles, la evolución y todos los obstáculos que han surgido como consecuencia de movimientos históricos, sean estos políticos o de origen religioso y que nos han permitido disfrutar de la Biblia tal como la conocemos actualmente, no podemos menos que agradecer a nuestro creador que nos permita tener a nuestro alcance tan preciado libro

Tema 2

EL NUEVO TESTAMENTO

Quiero que tengan presentes las palabras que los santos profetas dijeron en el pasado. Recuerden la orden que nos dio nuestro Señor y Salvador por medio de sus apóstoles. [PDT] ***2 P 3:2***

INTRODUCCIÓN

El Nuevo Testamento comprende 27 libros inspirados, escritos después de la resurrección de Jesús. El Nuevo Testamento incluye los cuatro Evangelios; los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de los primeros tiempos del cristianismo; las Epístolas, o cartas, de Pablo y otros autores; y el Apocalipsis o Libro de la Revelación. Algunos libros identificados como epístolas, en particular la Epístola a los Hebreos, son en realidad tratados teológicos. El Nuevo Testamento consta de 27 documentos escritos entre el 50 y el 150 d.C.

DESARROLLO

Los apóstoles reclamaron que se les atribuyera a sus enseñanzas escritas y orales la misma autoridad que tenía el Antiguo Testamento (1 Co. 2:7-13; 1 Ts. 2:13; Ap.1:3). Ordenaron que sus epístolas se leyeran públicamente y que fueran intercambiadas entre las iglesias (1 Ts. 5:27; Col. 4:16-17; 2Ts. 2:15: 2 P 1:15.16). De esa manera era justo y normal que la literatura del Nuevo Testamento fuera añadida a la del Antiguo Testamento y que el canon de la fe hasta aquel entonces, se agrandara. El Nuevo Testamento mismo nos permite señalar el inicio de estas adiciones (2 P.3:1-2, 16)

Un libro tenía derecho a figurar dentro del canon, cuando los apóstoles habían ratificado su transmisión a la iglesia y porque el libro había sido escrito por uno de ellos o estaba cubierto por su autoridad. Era la doctrina Apostólica. Hay pruebas que a lo largo de los siglos l y lll se fueron reuniendo bajo este principio los libros del Nuevo Testamento no obstante por diversas razones, la formación del conjunto fue haciéndose lentamente. Al principio algunas iglesias solamente reconocieron la autenticidad de ciertos libros. No fue hasta que el conjunto de creyentes del imperio romano tomó conciencia de su unidad que se admitió universalmente la totalidad de los libros reconocidos como apostólicos.

La doctrina de los apóstoles era la norma de la fe. Eran sus epístolas las que se leían en el culto público. A principios del siglo ll se les llamaba sin reservas "Las escrituras". Se admitieron los escritos de Marcos y de Lucas porque estaban apoyados por la autoridad de Pedro y Pablo. Para esa época los cuatro evangelios habían sido recibidos por todos, en tanto que según 2 Pedro 3:16 los lectores de esta epístola ya conocían una colección de las epístolas de Pablo. Ya para entonces se empleaban los términos para designar las escrituras "Evangelios" y "Apóstoles"

¿CÓMO SE DECIDIO QUE LIBROS INCLUIR? No fue Pedro, ni ningún apóstol, quien decidió, porque ya habían muerto cuando la iglesia tomó la decisión final de ¿cuáles libros incluir en el canon? Fue una decisión, respaldada por la tradición oral de las diferentes iglesias. Con la mayoría de los libros no fue complicado, porque estaban en la lista de libros no-controversiales, para incluir, o en la lista de libros heréticos, que nunca se iban a incluir.

Usaron varios puntos clave para decidir si incluir el libro o no.

- Si fue escrito por un apóstol o alguien muy cerca a un apóstol.
- El libro vino del tiempo de los apóstoles y la iglesia más primitiva.
- Contuvo solamente enseñanzas de sana doctrina que estaba de acuerdo con las creencias impartidas por los apóstoles (y que no contradijeran los libros Canónicos).
- La mayoría de las iglesias lo veían como Escritura inspirada por Dios.
- El libro mismo se declaraba inspirado por Dios.

Los libros dudosos fueron:

- 2 Pedro: estilo muy distinto que 1 Pedro (tal vez por falta de ayuda de un escriba, véase 1 P 5:12).
- Judas: por citar a un libro fuera del canon del AT. (El Libro de Enoc, Jud. 1:14)
- Las cartas pastorales de Pablo: por tener un tono diferente que sus demás cartas.
- Santiago: por ser principalmente al interés de judíos y no a los griegos, y por una supuesta contradicción con las ideas de gracia de Pablo.
- 2 y 3 Juan: por ser muy cortos y no a interés universal, enfocados en asuntos muy personales. Pero al fin, los pros superaron las contras en cada uno de los ejemplos anteriores, y en manos de la iglesia el Nuevo Testamento tomó la forma que tiene hoy.

EL IDIOMA EN QUE FUE ESCRITO Las versiones más antiguas de textos del Nuevo Testamento que se conservan están escritas en el griego llamado koiné o griego común, era el idioma popular que se utilizaba en los hogares y mercados. Los especialistas creen que éste fue el idioma en que originalmente se redactó, aunque hay quienes han señalado que en estos documentos subyacen originales en arameo (en especial el Evangelio de Mateo y la Epístola a los Hebreos), pero todos ellos llegaron hasta nosotros en griego, seguramente el idioma original en que fueron escritos.

LIBROS NO CANÓNICOS DEL NUEVO TESTAMENTO Los 27 libros del Nuevo Testamento no son más que una fracción de la producción literaria de los primeros tres siglos. Los principales tipos de documentos del Nuevo Testamento (evangelios, epístolas y apocalipsis) fueron muy imitados, atribuyéndose los nombres de los apóstoles para acreditarlos y también para llenar el vacío del Nuevo Testamento (por ejemplo, sobre la infancia y juventud de Jesús) y satisfacer el apetito de más milagros, así como para alegar revelaciones más novedosas y completas. Durante esta época circularon hasta 50 evangelios. Muchos de estos libros no canónicos han sido recopilados y publicados como Apócrifos del Nuevo Testamento.

Entre esos evangelios Apócrifos citamos: el Evangelio de Los Ebionitas, el de los egipcios, el de Marción, el de los doce apóstoles, el de Pedro, el de Bernabé. De carácter fantasioso se conocen El Proto-evangelio de Santiago, el Seudo-Mateo, la Natividad de Maria, el Evangelio de Tomas, (donde se cuentan historias de un niño haciendo pájaros de barro a los que le da vida). El Evangelio de la infancia, El de Pedro y de Nicodemo. Lo anterior no agota el catálogo, sino que es solo una muestra de los escritos que se difundieron en los primeros siglos. Sus fechas de redacción oscilan entre el ll siglo hasta el V. Existen además epístolas apócrifas entre ellas una que supuestamente fue escrita por María, otra escrita por Jesús. Existen también Apocalipsis Apócrifos, entre ellos el de Pedro, Pablo, María, de Tomas, de Esteban, uno no canónico de Juan etc.

LOS ESCRITOS FUERON PRESERVADOS En el año 303 sobreviene la feroz persecución ordenada por Diocleciano, con su quema de escrituras cristianas. Esto no sólo fomenta, indirectamente, la multiplicación de copias clandestinas, sino que acelera la fijación del canon, puesto que existe el problema de cuáles escrituras han de salvarse y preservarse a toda costa.

Era ineludible que se preservasen los escritos de los apóstoles, puesto que éstos contenían el cumplimiento de todo lo que los profetas habían profetizado sobre Jesús. El mismo apóstol Pedro proporcionó en su epístola una muy buena pista de que este proceso estaba teniendo lugar incluso mientras él vivía; Pedro se ocupó de que sus escritos se conservasen permanentemente: «También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas» (2 P. 1:15).

La lectura pública de los escritos de los apóstoles, junto con los del Antiguo Testamento, también indica que Dios estaba reuniendo (y que la Iglesia estaba aceptando) las Escrituras del Nuevo Testamento como la Palabra de Dios. Hacia el final del primer siglo, ya se había revelado la voluntad de Dios en su totalidad y se había registrado en las Escrituras. Por lo tanto, podemos descartar la idea de que la iglesia primitiva no conoció el canon completo del Nuevo Testamento hasta finales del siglo IV, época durante la cual la Iglesia Católica se proclamó como "La voz autorizada del pueblo de Dios. Este razonamiento otorga a la Iglesia Católica una usurpación de autoridad que está reservada exclusivamente para las Escrituras.

MANUSCRITOS ENCONTRADOS QUE CONFORMARON El NUEVO TESTAMENTO Existe para el nuevo testamento una gran cantidad de manuscritos que debido a las persecuciones (Especialmente la de Diocleciano) desaparecieron las copias anteriores al siglo lV d.C . . Estos datos constituyen evidencia de la antigüedad de los textos del Nuevo Testamento.

LAS PRINCIPALES FUENTES DEL TEXTO SON:

- **OSTRACAS** Pequeñas piezas de barro cocido usadas como material de escritura, contienen menos fragmentos del Nuevo Testamento y por lo mismo carecen de valor para la reconstrucción del texto.

- **LOS PAPIROS** Son de inmenso valor para la historia del Nuevo Testamento debido a su gran antigüedad. En conjunto datan del siglo II al VIII, si bien más de la mitad provienen del los siglos III y VI. Existen cerca de cien papiros con fragmentos del Nuevo Testamento, los más importantes son:

    - **Papiro Rylands** El papiro Rylands es el más antiguo de los manuscritos que se han encontrado de los cuatro evangelios canónicos. Se descubrió en el desierto de Egipto. Se publicó en 1935. Contiene algunos versículos del capítulo 18 del evangelio de Juan (Jn 18,31-33, 37, 38). Según el estudio grafológico es anterior al año 150 (suele datarse hacia 125-130).

- **Papiro Magdalen** El papiro P64, que lleva el nombre del *Magdalen College de Oxford* donde se encuentra, forma parte de un mismo manuscrito, junto con el fragmento P67 conservado en Barcelona. Contienen fragmentos del evangelio de Mateo:
  - P64: un fragmento de Mt 26
  - P67: fragmentos de Mt 3; Mt 5
    Están fechados hacia el año 130. Thiede y D'Ancona defienden una datación anterior de los papiros, hacia el año 70, a la que se oponen autores como É. Puech o Ernest A. Muro.

- **Papiro Bodmer II** Del conjunto de cinco papiros Bodmer (P66, P72, P73, P74 y P75) que se conservan en la Biblioteca de Cologny, en Ginebra, destaca el P66. Se encontró en Egipto. Contiene 14 capítulos del evangelio de Juan. Está fechado hacia el año 200. El papiro P75, del siglo III, contiene los evangelios de Lucas y de Juan.

- **Papiros Chester Beatty** Son tres papiros (P45, P46 y P47) escritos antes del año 250. Contienen fragmentos de las epístolas de Pablo, del Apocalipsis y de los evangelios.
  - P45: Contiene fragmentos de los cuatro evangelios canónicos y de los Hechos de los apóstoles
  - P46: Contiene epístolas de Pablo: Ro 1-2; Cor; Ef; Gá; Fil; Col; 1-2 Ts
  - P47: Contiene un fragmento del libro de Apocalipsis (9,10—17,2)

- **LOS PERGAMINOS** Los grandes códices (encuadernados en forma de –libros): Forman la serie más numerosa de testimonios del texto del Nuevo Testamento. Son de inmenso valor por ser testimonios directos del texto original al igual reproducen más o menos fielmente. Se conservaron bien porque están hechos en pergamino.

  Los códigos se dividen en unciales (escritos en letras mayúsculas gruesas, no ligadas, sin espacios entre las palabras y sin puntuación) y minúsculos (escritos cursivamente en letras minúsculas). Los unciales prevalecían entre los siglos III y VIII; los minúsculos a partir del siglo IX. Muchos de los códices reciben el nombre del lugar en que fueron encontrados o del lugar en donde están actualmente. Los códices más apreciados son:

  - **CÓDICE VATICANO** Contenía originalmente una copia completa de la Biblia de los Setenta y del Nuevo Testamento, pero las páginas 1519-1536 (desde Hebreos 9:14 hasta el Apocalipsis) se perdieron y fueron reemplazadas por un minúsculo suplemento del siglo XV (no. 1957).Consta de 759 hojas. Faltan una parte importante del Génesis y algunos Salmos. El estilo de la escritura es sencillo y elegante. El pergamino es muy fino y delgado; posiblemente se realizó en piel de antílope. El Códice Vaticano es uno de los manuscritos de más importancia para la crítica textual y es uno de los ejemplos más destacados del tipo textual alejandrino. Fue ampliamente utilizado por Brooke Foss Wescott y Fenton John Anthony Hort para su edición del Nuevo Testamento griego de 1881.

  - **CÓDICE SINAÍTICO** De extraordinario valor por contener el Nuevo Testamento en su totalidad. Fue escrito a principios del siglo IV probablemente en Alejandría, como el Vaticano, con quien comparte muchas particularidades. La historia de su descubrimiento en Sinaí por Von Tischendorf.

  - **CÓDICE ALEJANDRINO** El Códice Alejandrino es un manuscrito del siglo V de la Biblia Griega, conteniendo la mayor parte de la Septuaginta y del Nuevo Testamento. Junto con el código de Sinaítico y código Vaticano, es uno de los primeros y más completos manuscritos de la Biblia. Deriva su nombre de la ciudad de Alejandría, donde se cree que fue hecho. En 1627 el patriarca de Constantinopla, Cirilo Lukaris, quien fue previamente patriarca de Alejandría, presentó el Codex a Carlos I de Inglaterra. Está escrito con letras correspondientes a la llamada escritura uncial. El texto está escrito en dos columnas. Hay entre 46 y 52 líneas por columna y 20 a 25 letras por línea. Las líneas iniciales de cada libro fueron escritas en tinta roja. Secciones en el libro están marcadas con una letra más grande puestas en el margen.

  - **CÓDICE BEZAE** Del siglo V. Sólo contiene los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles. El texto de los Hechos difiere algo de otras versiones.

  - **CÓDICE DE EFRÉN** Del siglo V. Antiguo Testamento Nuevo Testamento (con lagunas)

EL NUEVO TESTAMENTO IMPRESO: El primer Nuevo Testamento **que se imprimió** en idioma griego, **fue editado** en 1516 por parte del humanista holandés Erasmo, e impreso por el Suizo Froten de Basilea. Erasmo solo tuvo acceso a seis manuscritos griegos que estaban escritos a mano, los cuales provenían de los siglos XII y XIII. Tal situación debe enfocarse entonces sobre la razón de que todos, con excepción de uno, tuvieran el texto bizantino. Este Nuevo Testamento que se basó en manuscritos del tipo indicado, en los siguientes cien años fue editado varias veces, haciéndosele pequeños cambios y se llegó a conocer como Textus Receptus.

EL TEXTUS RECEPTUS (TR) Tal nombre se deriva de la expresión latina que quiere decir "Texto recibido". Durante doscientos años más, se realizaron dos grandes desarrollos en relación con este tipo de texto; en primer lugar, en los siglos XVII Y XVIII, los expertos de Inglaterra y Alemania empezaron a comparar los textos de los manuscritos que en ese entonces se conocían, con el Textus Receptus.

Se preocuparon grandemente sobre todo, por identificar y registrar las lecturas variantes que diferían, lógicamente, con las del Textus Receptus. A raíz de tales hechos, los investigadores empezaron a cuestionar de si muchos de los versículos del Textus Receptus eran los mismos que habían usado originalmente los escritores del Nuevo Testamento. En segundo lugar, durante los siglos XVIII y XIX, los eruditos empezaron a formular principios o cánones que sirvieron para concluir que el Textus Receptus no representaba el mejor testimonio textual.

En virtud de la exhaustiva revisión que fueron realizadas en el Textus Receptus, se determinó; en ese momento, que eran millares de diferencias entre este y las ediciones críticas del Nuevo Testamento; sin embargo, en la actualidad se ha hecho ver que tales diferencias carecen de importancia mayor, toda vez que éstas radican especialmente en ortografía, tiempos verbales o en el uso de palabras diferentes que tienen el mismo significado (sinónimas). Estas diferencias y muchas otras, no son muy importantes Respecto a la escritura del Nuevo Testamento; es más, ninguna doctrina fundamental se ve afectada por las diferencias textuales.

El nombre de Textus receptus proviene de la introducción a la segunda edición de Elzavir de 1633 conocida como edición de Erasmo en donde dice "**textum** ergo habes ab ómnibus **Receptus**" que traducido del latín se lee:" El **texto** que tenemos ahora que es **recibido** por todos..." Este texto se basa en la primera edición de 1598 del Nuevo Testamento Griego de Teodoro de Beza, alumno aventajado de Calvino, quien usó un manuscrito del siglo V que fuera robado en 1562 por los hugonotes (Calvinistas Franceses) de un monasterio francés durante las llamadas Guerras de religión", el muy famoso Códice de Beza.

B. F. WESTCOTT Y F. J. A. HORT. Foss Westcott (1825-1903) y Fenton Juan Anthony Hort (1828-1892) Muchos investigadores europeos entre los que se contaban Lachmann, Tischendorf, Mill, Bentley, Wettstein, Semler y Griesbach, desempeñaron una importante función en el "derrumbe" del Textus Receptus, pero fueron dos eruditos británicos los que más influyeron directamente al tal circunstancia: B. F. WESTCOTT Y F. J. A. HORT quienes en el años 1881 publicaron "The New Testament in the Original Greek**".**

Ellos eran dos ministros anglicanos encargados de hacer una revisión del texto bíblico. (1871-1881) Fueron quienes por primera vez, abandonaron el Textus Receptus, compilando un texto propio, basados sobre los textos críticos alejandrinos, códice Sinaítico y Vaticano.

La actitud de estos hombres hacia el texto bíblico, fue la de considerarlo como "un libro mas, sujeto a error humano". Desde ya, no creían en una infalibilidad de las Escrituras, ni en la veracidad histórica de sus relatos, ni de los milagros. Sin embargo a pesar del testimonio cristiano (si se podría llamar así) decadentes de sus vidas, no obstante, su "erudición" fue bien recibida por la teología de la época, que se ocupaba entonces de negar las verdades bíblicas mas que de afirmarlas, de sembrar dudas antes que confirmar los corazones.

Estos dos hombres profesaron doctrinas erróneas, a continuación algunas referencias de su marcada apostasía: No creían en la fe como medio de salvación. Decían que el cielo solo existía en la mente del hombre. (Que solo era un estado y no un lugar). Wescott creía en las comunicaciones espiritistas con los muertos. Admirador de Maria, (Wescott llamó a su esposa Sarah "Mary") Hort era admirador de Darwin y su teoría de la evolución. No creían en la expiación por el pecado realizada por Cristo en la cruz, etc.

CONCLUSIÓN

Como creyentes aceptamos los 27 libros del Nuevo testamento, pero no solo porque un concilio haya decretado su canonicidad, ni tampoco porque tengamos a nuestro favor el testimonio de la historia. Su contenido inspirado por Dios (2 Ti.3:16) contiene una prueba interna dada por su Santo Espíritu, que certifica a nuestro espíritu la verdad contenida en la palabra de Dios. Y si por si eso fuera poco los cambios en nuestra vida son atribuidos al acepta y obedecer el consejo divino, que proviene de nuestro creador 1 Co. 2:14

LIBRO	AUTOR	FECHA DE ESCRITURA	TEMA CENTRAL	BIOGRAFIA DEL ESCRITOR
MATEO	MATEO.	50-75 d.C.	La Iglesia en promesa y profecía, se presenta al Señor como Mesías Rey de los Judíos, como León. El libro de Mateo termina con el relato de la Resurrección.	El oficio de Mateo era recaudador de impuestos, esto lo hacia ver como una persona despreciable ante los demás judíos, desempeñaba su trabajo en Capernaúm, la gracia de Dios le alcanzó cuando Jesús pasaba por ese lugar (Mt. 9:9) y dijo sígueme.
Marcos	Marcos	65-70 d.C	Se presenta a Jesús como un Obrero poderoso, “El Fiel Siervo Del Señor” Marcos termina con la ascensión de Jesucristo. En este Libro se identifica a Jesucristo como siervo de Jehová, como buey.	Judío de Jerusalén identificado como el autor del segundo evangelio llevaba dos nombres: Juan (nombre hebreo) y Marcos (sobrenombre romano) hijo de una viuda rica llamada Maria, hermana de Bernabé (Hch. 12:12-17) convertido al evangelio por el testimonio del apóstol Pedro conocido también como Aristarco (Col.4:10) y fue compañero del apóstol Pablo en la prisión de Efeso.
Lucas	Lucas	59-75 d.C.	La humanidad de Jesucristo es presentada de modo enfático, Lucas termina con la promesa del Espíritu Santo. Identifica a Jesucristo como el Hijo del Hombre, Rostro Humano.	Lucas era natural de Antioquía, por lo tanto no era judío, esto se ve cuando Pablo lo separa de los circuncidados (Col. 4, 14), además de ser un hombre más de educación griega y de profesión médico. Sabemos que en la elaboración su evangelio Lucas hizo una rica investigación entrevistando a personas (incluyendo los Apóstoles y tal vez Maria la madre de Jesús)que fueron testigo de estos hechos como se puede encontra en el prólogo del Evangelio y que los Hechos de los Apóstoles es una continuación del mismo, es el más largo y el mejor redactado por su elaboración exquisita del griego como sólo una persona culta y sabia podía hacer en esa época.
Juan	Juan	85 d.C.	Presenta a Jesús como “Desde el principio”, es decir afirmando la pre-existencia de Cristo y su igualdad con el Padre. El Libro de Juan concluye con la segunda venida de Jesucristo. Lo identifica como Hijo de Dios. Águila.	**Juan el Apóstol** Galilea 6 dc - † 101 dc Éfeso Asia Menor fue,según la Biblia, un discípulo de Jesucristo, nativo de Galilea,hermano de Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo. Era pescador de oficio en el mar de Galilea, como otros apóstoles. Era el más joven de los Doce. Probablemente vivía en Capernaum, compañero de Pedro. Junto a su hermano Santiago, Jesús los llamó «hijos del trueno», por su gran ímpetu. La madre podría ser Salomé. Juan pertenecía al llamado "Círculo Íntimo" de Jesús que estuvo con Él en ocasiones especiales: en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración y en el huerto de Getsemaní. En la última cena se recostó sobre el pecho de Jesús.
Hechos	Lucas	Alrededor del año 62 d.C.	Relata el origen, naturaleza, fundación y crecimiento de la iglesia cristiana, empezando en Jerusalén y extendiéndose a las partes más distantes del mundo entonces conocido.	Ver Lucas
Romanos	Pablo	56 d.C.	Para combatir las maquinaciones del partido del judaísmo en la iglesia, los emisarios del cual estaban atacando constantemente para deshacer la obra	Nació entre el año 5 y el año 10 en Tarso, en la región de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor (la actual Turquía). La ciudad de Tarso tenía concedida la ciudadanía

			del apóstol Pablo.	romana por nacimiento. Por lo que Pablo era ciudadano romano pese a ser hijo de judíos. Hijo de hebreos y descendiente de la tribu de Benjamín, en su adolescencia es enviado a Jerusalén, donde estudia con el famoso rabino Gamaliel. Tuvo una educación natural mucho mayor que los humildes pescadores que fueron los primeros apóstoles de Cristo. Decimos "educación natural" porque los otros apóstoles tuvieron al mismo Jesús de maestro recibiendo así una educación divina. Esta también la recibió San Pablo por gracia de la revelación. Siendo docto tanto en la sabiduría humana como en la divina, Pablo estaba en posición de enseñar que **la sabiduría humana es nada en comparación con la divina**.
1 Corintios	Pablo Y Sóstenes	56 d.C.	Fue escrito para corregir abusos que amenazaban socavar la moralidad de la Iglesia	Pablo: Ver Romanos. Sóstenes: Principal de la sinagoga de Corinto (Hch 18.17), probablemente sucesor de [Ver=] CRISPO después de la conversión de este (Hch 18.8). Ante el procónsul Galión, perdió el pleito que había entablado contra los cristianos, y el populacho lo golpeó (18.17). Algún tiempo después parece haberse convertido al evangelio, porque Pablo, al dirigirse a los corintios (1 Co 1.1), menciona a un Sóstenes como "hermano" que está con él en Éfeso (1 Co 16.8). Bien puede ser el mismo Sóstenes de Corinto.
2 Corintios	Pablo y Timoteo	55-56 d.C.	Para combatir las maquinaciones del partido del judaísmo en la iglesia, los emisarios del cual estaban atacando constantemente para deshacer la obra del apóstol Pablo.	Pablo: Ver Romanos. Timoteo: Hijo espiritual (2 Ti 2.1), compañero y ayudante (Flp 2.19-22) de Pablo. Nació en Listra de madre judía ([Ver=] EUNICE) y padre griego (Hch 16.1; 2 Ti 1.5). Fue altamente estimado por los hermanos en Listra e Iconio (Hch 16.2). No se sabe cuándo se convirtió pero se supone que fue durante el primer viaje de Pablo, cuando pudo presenciar los sufrimientos del apóstol (2 Ti 3.11). Al separarse Bernabé y Pablo, este tomó a Timoteo para reemplazar a Juan Marcos (Hch 15.36ss). Pablo lo circuncidó (Hch 16.3). Pablo lo menciona como coautor de varias de sus cartas y le escribió dos cartas personales. Lo enviaron a Tesalónica a confirmar a los creyentes (1 Ts 3.1-5).
Gálatas	Pablo	55-56 d.C.		Ver Romanos.
Efesios	Pablo	60-61 d.C.	Fue escrito para aplastar herejías en germen, especialmente las que se referían a la persona y oficio de Cristo y la relación de la Iglesia con Él.	Ver Romanos
Filipenses	Pablo y Timoteo.	61 d.C.	Fue escrito especialmente para alentar a las iglesias que estaban pasando por	Pablo: Romanos y

			pruebas especiales.	Timoteo: 2 Corintios.
Colosenses	Pablo y Timoteo	61 d.C.	Fue escrito para aplastar herejías en germen, especialmente las que se referían a la persona y oficio de Cristo y la relación de la Iglesia con Él.	Pablo: Romanos y Timoteo: 2 Corintios.
1 Tesalonicenses 2 Tesalonicenses	Pablo, Silvano y Timoteo	50 d.C.	Fue escrito para corregir impresiones falsas que habían venido causando confusión en las iglesias. En la primera carta, vemos el consuelo de la Doctrina (1 Tes. 4:16-18), en la segunda carta las advertencias de la doctrina (2 Tes. 2:1-3). Narra de manera clara El arrebatamiento.	Pablo: Ver Romanos Timoteo: Ver 2 Corintios Silvano: Silvanus es la misma que la de los actos Silas. Nos enteramos de actos (capítulos 15 a 18) que tanto Silas y Timoteo asistieron a Paul en el segundo viaje misionero durante el cual la epístola fue escrita. (libro Las personas del Nuevo testamento E-Sword).
1 Timoteo	Pablo	64 d.C.	El plan de Dios para la conducta de su iglesia, (1Ti.3:15).	Ver Romanos
2 Timoteo		66-67 d.C.	El Pastor ideal de Dios (2Ti.2:21-26)	
Tito	Pablo	64 d.C.	Conducta de los miembros (Tit.2:11-14)	Ver Romanos
Filemón	Pablo y Timoteo	60-61 d.C.	Igualdad de todos en Cristo (Fil.16)	Pablo: Romanos y Timoteo: 2 Corintios.
Hebreos	Ha sido atribuído a Pablo	70 d.C.	Esta epístola muestra a Cristo como fin que Jesús de Nazaret es el Dios Verdadero, por tanto el apóstol señala la superioridad de Jesús como el Hijo de Dios y los beneficios de sus sufrimientos y muerte, como sacrificio por el pecado.	Ver Romanos
Santiago	Santiago	48-62 d.C.	Enseña que el credo de un cristiano profeso sin una vida cristiana correspondiente es vana e inútil.	JACOBO (o SANTIAGO) EL HERMANO DE JESUS. Jacobo, hijo de María y José (Mateo 13:55; Marcos 6:3), no fue uno de los doce apóstoles (Mateo 10:2-4), ni fue al principio creyente en su hermano Jesús (Juan 7:5). Pero después de la resurrección llegó a creer, probablemente mediante alguna manifestación especial del Señor resucitado. (Cristo se manifestó a los quinientos, y "después apareció a Jacobo" [1 Corintios 15:7].) Recibió el título de apóstol (Gálatas 1:19), fue uno de los dirigentes en la iglesia de Jerusalén (Gálatas 2:9; Hechos 15), y, junto con los ancianos, recibió a Pablo cuando éste regresó de su tercer viaje misionero (Hechos 21:18). Es el autor de la epístola de Santiago. Hay quienes infieren que era casado (1 Corintios 9: 5). "El justo" llamaban los antiguos a Jacobo por sus sobresalientes virtudes. Según la tradición murió apedreado por los líderes religiosos.
1 Pedro	Pedro	Principios de los años 70`s d.C.	Traslada un mensaje procurando guardar contra los peligros de fuera de la iglesia, mostrando a un verdadero creyente que la única base posible de la vida cristiana auténtica es Cristo.	Fue hermano de Andrés e hijo de Jonás (o Johanan). Natural de Betsaida, se le presenta como tosco pescador. Se le menciona más veces que a cualquier otro personaje del Nuevo Testamento, aparte de Jesús. Estaba casado, y fue uno de los doce discípulos. Fue el instrumento de muchas curaciones (véase Hechos 3) y conversiones a Cristo (Hechos 4). Hasta resucitó a una mujer (Dorcas). Tuvo la
2 Pedro		65-68 d.C.	En esta carta Pedro advierte a los cristianos contra los peligros de dentro de la iglesia que resultan de creencias erróneas y prácticas no cristianas, procurando unirles a la verdadera fe y	

			vida.	valentía de predicar a los gentiles en casa de Cornelio (Hechos 10). Sus hechos y buenas obras fueron demasiado numerosos para anotarlos aquí. Influyó en el Evangelio de Marcos. En efecto, narró la historia que Marcos transcribió en su Evangelio. Es el autor de 1 Pedro y, según la tradición, de 2 Pedro también. Su gran confesión (Marcos 16:16) se destaca en el Nuevo Testamento. Cuando Herodes estuvo a punto de quitarle la vida, escapó mediante intervención de Dios (Hechos 12:1-17) y no se le vuelve a mencionar en los Hechos sino en el capítulo 15 (Concilio de Jerusalén).
1 Juan	Juan	90 d.C.	Enseña que el principio real de la vida Cristiana se funda en el Verbo vivo encarnado: El Hijo de Dios como manifestación del eterno amor de Dios.	Ver Juan
2 Juan		90 d.C.	Se hace énfasis en la inutilidad del amor pretendido que rechaza el credo cristiano y, especialmente, la doctrina de la encarnación.	
3 Juan		90 d.C.	Declara que la prueba del carácter y la vida no es ninguna actividad meramente, sino la adherencia a la verdad, o sea la enseñanza verdadera.	
Judas	Judas	65-80 d:C.	Enseña con tremendo énfasis que la apostasía de la enseñanza verdadera con las verdades centrales de la divinidad y expiación de Cristo tiene asegurada la perdición.	Siervo de Jesucristo, hermano de Santiago" Jud 1). De las cuatro personas que en el NT llevan el nombre de Judas, procediendo por exclusión, se llega auno de los cuatro hermanos o parientes de Jesús (Mt 13,55; Mc 6,3). Este Judas no pertenece al grupo de los doce, conocidos como apóstoles, pues en ese caso habría señalado este título en la dedicatoria de la carta. Por otra parte, el autor no se presenta como "hermano de Jesús', sino de Santiago, refiriéndose al personaje más conocido en los ambientes judeo-cristianos de la primera generación, bajo cuyo nombre y autoridad figura también una carta [1 Santiago].
Apocalipsis	Juan	70-95 d.C.	La palabra revelación significa el "Desvelar lo que antes había estado escondido", dejando al descubierto la luz a los que la contemplan. Es la revelación de Jesucristo ¿Qué otra persona podría impartir una revelación tan cierta, tan de peso, tan importante y tan preciosa? Es una revelación de eventos que han de suceder pronto.	Ver Juan

Tema 3

LAS TRADUCCIONES DE LA BIBLIA

*Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las **Escrituras** tengamos esperanza.*
LBA ***Ro.15:4***

INTRODUCCIÓN

La Biblia misma nos permite ver la intención de Dios; ésta es que el evangelio sea predicado a toda criatura (Mt.24:14), un ejemplo de ello, lo encontramos en el rotulo que se escribió en la cruz cuando Él Señor fue crucificado. *"Muchos de los judíos leyeron este título, pues el lugar donde Jesús fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad. Y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego"* (Jn 19:20 EUN). Estos eran los idiomas más importantes de la época, el primero era, de orden religioso, el segundo de orden político y el tercero de orden cultural. Actualmente el mensaje de la cruz también ha sido traducido a muchos idiomas y para todos los hombres.

DESARROLLO

La Biblia es el conjunto de libros canónicos del judaísmo y el cristianismo. Se encuentra traducida a 2,303 idiomas o dialectos. La Biblia en un principio eran documentos separados (llamados "libros"), escritos primero en hebreo, arameo y griego durante un dilatado periodo de tiempo y después reunidos para formar el Tanaj.

La traducción (del latín *traductĭo, -ōnis*: hacer pasar de un lugar a otro) es una actividad que consiste en comprender el significado de un texto en un idioma, llamado *texto origen* o "texto de salida", para producir un texto con significado equivalente, en otro idioma, llamado *texto traducido* o "texto meta". El resultado de esta actividad, el *texto traducido*, también se denomina *traducción*. El objetivo de la traducción es crear una relación de equivalencia entre el texto origen y el texto traducido, es decir, la seguridad de que ambos textos comunican el mismo mensaje, a la vez que se tienen en cuenta aspectos como el género textual, el contexto, las reglas de la gramática de cada uno de los idiomas, las convenciones estilísticas, la fraseología, etc. Veamos el ejemplo de algunas traducciones:

1. La Biblia judía:
Fue escrita predominantemente en hebreo, pero tiene algunas pequeñas partes que fueron escritas en arameo. En la Biblia cristiana, la Biblia hebrea es llamada Antiguo Testamento, para distinguirla del Nuevo Testamento, que es la parte que narra la vida de Jesús y su predicación, entre otras cosas. El Nuevo Testamento está dividido en los cuatro Evangelios, Historia (Hechos de los Apóstoles), las Cartas a iglesias cristianas por Pablo y otros apóstoles, y el Apocalipsis.

2. El Nuevo Testamento:
Fue escrito en lengua griega koiné. En él se cita con frecuencia al *Antiguo Testamento* de la versión de los Setenta, traducción al griego del Antiguo Testamento realizada en Alejandría en el siglo III a. C.

3. La Biblia de los Setenta (LXX):
También conocida como **Septuaginta**, o **Alejandrina**, es una traducción de la Biblia hebrea (el Antiguo Testamento, o *Tanaj*) al griego. Es la principal versión en idioma griego por su antigüedad y autoridad. Su redacción se inició en el siglo III a. C. (c. 250 a. C.) y se concluyó a finales del siglo II a. C. (c. 150 a. C.).
Esta traducción fue adoptada por las comunidades judías de la Diáspora, para facilitar el acceso al texto revelado a quienes no conocían la lengua hebrea.
Se cree que fue hecha para los judíos que hablaban griego, pues en esa época eran bastante numerosos en Alejandría.

4. Vetus Latina:
Es el nombre colectivo dado a los textos bíblicos en Latín que fueron traducidos antes que la Vulgata de san Jerónimo se convirtiera en el estándar de la Biblia para los cristianos latino-parlantes en occidente. La frase *Vetus Latina* significa ***Viejo Latín*** en latín, y la Vetus Latina a veces es conocida como la **Antigua Biblia Latina**.
No existe una única Biblia "Vetus Latina", pues hay una gran colección de textos bíblicos en forma manuscritos que contienen testimonios de traducciones al latín de pasajes bíblicos anteriores a Jerónimo.

5. La Vulgata:
Hasta el siglo XVI se mantuvo en Occidente la traducción latina de San Jerónimo conocida como "la Vulgata" que incorporaba tanto el canon judío como aquellos escritos de la Septuaginta griega.

La **Vulgata** es una traducción de la Biblia al latín vulgar, realizada a principios del siglo V por San Jerónimo, por encargo del papa Dámaso I en 382. La versión toma su nombre de la frase *vulgata editio* (edición para el pueblo) y se escribió en un

latín corriente en contraposición con el latín clásico, que San Jerónimo dominaba. El objetivo de la Vulgata era ser más fácil de entender y más exacta que sus predecesoras. La Biblia latina utilizada antes de la Vulgata, la *Vetus Latina*, no fue traducida por una única persona o institución y ni siquiera se editó de forma uniforme. La calidad y el estilo de los libros individuales variaban. Las traducciones del Antiguo Testamento provenían casi todas de la Septuaginta griega.

6. Casiodoro de Reina:
Casiodoro de Reina se convirtió en partidario de la Reforma. En Inglaterra, donde la reina Isabel I le concedió permiso de predicar a los españoles perseguidos, fue ordenado en 1562 como pastor de la Iglesia de Inglaterra en el templo de Santa María de Hargs, y allí empieza la traducción de la Biblia en lengua castellana, la primera que se hizo a esta lengua vulgar. Su versión castellana de la Biblia, fue conocida como ***La Biblia del Oso***, por aparecer un dibujo con este animal en su portada y se publicó al fin en Basilea, en 1569. Se tiraron de esta primera edición 2.600 ejemplares, pero a pesar de los obstáculos que había para su venta, en 1596 ya se había agotado totalmente. Dicha obra fue la primera Biblia cristiana completa impresa en idioma castellano.

7. Reina Valera:
La versión conocida como **Reina-Valera** de la Biblia tuvo su origen con la presentación de la llamada **Biblia del Oso**, fue la primera traducción directa completa de los textos originales hebreos, arameos y griegos al idioma español que alcanzó amplia difusión, durante la reforma protestante. Fue publicada en 1569 y debe su nombre al principal autor de la edición original, Casiodoro de Reina, así como a su primer revisor Cipriano de Valera, se le llama Biblia del Cántaro.

8. Rey James ó King James Version:
En 1604, rey James I de Inglaterra autorizó que una nueva traducción de la Biblia en inglés esté comenzada. Fue acabada en 1611, apenas 85 años después de la primera traducción del nuevo testamento en inglés aparecido (Tyndale, 1526). La versión autorizada, o rey James Version, se convirtió en rápidamente el estándar para los Evangélicos de habla inglesa.

9. La Peshitta (Siríaco: *simple*, *común*):
Es una versión cristiana de la Biblia en idioma siríaco, también llamado **asirio**, **neo-arameo** o **caldeo**,[1] es un dialecto del arameo, hoy menos hablado que en la antigüedad, pero que tuvo gran expansión en el Oriente Próximo entre los siglos II y VIII d. C., durante los cuales fue la lengua culta más importante de la zona, junto con el griego.

El Antiguo Testamento de la *Peshitta* es una traducción directa del hebreo, que probablemente data del siglo II. La mayoría de las obras cristianas de la época fueron escritas en griego o son traducciones del griego, pero el Antiguo Testamento de la *Peshitta* fue traducido del hebreo, de manuscritos afines al que posteriormente sería el Texto Masorético de las Biblias hebreas medievales y modernas.

10. La Biblia de las Américas:
Esta es una nueva traducción de las Escrituras de las lenguas originales. Completada en 1986 por un equipo de eruditos de Biblia latinoamericanos evangélicos, La Biblia de las Américas es un trabajo original traducido del Arameo, hebreo y griego directamente en español moderno.

11. Biblia de Jerusalén:
La traducción original francesa fue realizada bajo la dirección de L'École Biblique de Jerusalén, primero se editó en fascículos y después ya en conjunto. Fue revisada en 1973.

IDIOMAS DISPONIBLES DE LA Biblia ESCRITA:
El total global de idiomas en los que libros de la Biblia ya están disponibles llega ahora a 2.287. En el año 2001, veinticuatro traducciones bíblicas adicionales se inscribieron en las Sociedades Bíblicas Unidas (SBU).

La Biblia completa ya está en 392 idiomas, de los cuales ocho se publicaron por primera vez el año pasado. Cuatro de los ocho en idiomas africanos, dos en asiáticos y dos en idiomas que se hablan en Australia, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico sur.

CONCLUSIÓN

Es un regalo de Dios, el tener en nuestras manos una traducción de las Sagradas Escrituras a nuestro Idioma, ya que la traducción de las mismas desataron en algunas ocasiones la persecución y ejecución de quienes con mucha valentía guiados por el Señor realizaban esta labor. Con el único fin que muchas personas pudieran comprender por el Espíritu Santo el contenido de las mismas.

Tema 4

LAS VERSIONES DE LA BIBLIA

*"Porque ninguna otra cosa os escribimos sino lo que leéis y **entendéis**, y espero que entenderéis hasta el fin"*
LBA ***1 Cor. 1:13***

INTRODUCCIÓN

Doctrinas contrarias a la de nuestro Señor Jesucristo han engañado a personas ofreciéndoles sus propias interpretaciones, privándoles del estudio de las Palabras inspiradas por Dios. Ellos han utilizado frases mentirosas como: "La Biblia hay que ponerla en un lenguaje entendible". El Señor ha procurado que su Palabra sea difundida a todo el mundo, desde inicios de la cristiandad (Mt. 24:14) y ha utilizado los vasos dispuestos para la traducción y **versiones de la Biblia** delineadas cuidadosamente, para que la Palabra de Dios brille en todo lugar y la Verdad de Dios llene todo corazón.

DESARROLLO

¿Que es una versión?
Versión significa expresar un hecho de la mejor manera entendible a un grupo.

¿ En Que Difiere la Versión de la Traducción?
Aunque la palabra traducción es uno de los significados de la palabra versión, en esta ocasión se trata de dos asuntos totalmente distintos, La traducción es hacer pasar de un lugar a otro, es una actividad que consiste en comprender el significado claro de un texto en un idioma, para producir un texto con significado equivalente, en otro idioma y la Versión no difiere de idioma, pero la última versión de algo es la más entendible, la manera de entender de un grupo específico. Veamos las diferentes versiones de la Biblia

Versiones alemanas

Las versiones alemanas pueden distinguirse netamente entre ***preluteranas* y *posluteranas.***

En efecto, fue la traducción de la Biblia hecha por Lutero la que normalizó la lengua literaria culta. Entre las versiones alemanas preluteranas pueden mencionarse la germánica del obispo Ulfilas (siglo IV). Pero fue en tiempos de Carlo Magno (siglo IX) que hubo un florecimiento de traducciones de porciones de la Vulgata de varios dialectos alemanes, en especial los Evangelios y los Salmos. Posteriormente a éstas, y ya en siglo XIV, comienzan a aparecer al alemán propiamente dicho. Estas traducciones, sin embargo, no llegan a manos del pueblo; además, son casi todas ellas parciales, con especial preferencia hacia los Salmos.

Muchas de estas traducciones son apegadas al latín. En el siglo XV, en cambio, proliferan las traducciones de alto alemán: Traducción de toda la Biblia por Johann Mentelin, Estrasburgo, publicada en 1466, y que vio trece reimpresiones, la última en 1518. Fue revisada en dos ocasiones, por G. Zainer (1475) y A. Koberger (1483). Merecen ser citadas tres traducciones preluteranas en bajo alemán, editadas respectivamente en Colonia (1478), Lübeck (1494) y Halberstadt (1522).

La Biblia de Lutero fue la primera Biblia alemana en ser traducida directamente de las lenguas originales. Todas las anteriores lo habían sido de la Vulgata latina. Inició su obra en 1521 con el Nuevo Testamento, que fue impreso en 1522, ilustrado con grabados de Cranach el Viejo y Doping. El Antiguo Testamento fue traducido entre 1523 y 1534, año en que vio la luz la primera Biblia completa de Lutero, impresa en Wittenberg bajo el titulo Biblia, ***das ist die gantze Reilige Schrift Deudsch***. Esta Biblia vino a ser el corazón del protestantismo alemán, y la herramienta forjadora de la unidad lingüística alemana.

Otras traducciones alemanas de la época de la Reforma que se deben mencionar son la Biblia de Zurich, adaptación en parte de la de Lutero por Zuinglio al bajo alemán, y con aportación de otros colaboradores, impresa en 1529, la *Froschauer-Bibel* (1531), la *Bibel Teush* (1545) y la de J. Piscator (1602-1604), que fue reimpresa hasta el 848 en Berna.

La traducción de Lutero, aunque de gran valor literario, y poderosamente utilizada por Dios en la expansión de la verdad del Evangelio, adolecía sin embargo de defectos que se fueron haciendo más evidentes con el paso del tiempo. Apoyándose en los trabajos de crítica textual del NT de Griesbach, Scholz, Lachmann y Tischendorf, John N. Darby dirigió la preparación de un Nuevo Testamento alemán; más tarde preparó el Antiguo Testamento. Esta versión recibe el nombre de *Elberfelder Bibel* (Biblia de Ebelfeld), y fue la primera versión verdaderamente fiable que existió en alemán. Desde su primera edición (1871) ha visto constantes reimpresiones, y está ampliamente difundida y aceptada. Otras Biblias posteriores fueron la de E. Kautsch (NT) y C. Weizsäcker (AT), publicada en 1899. Así como la Biblia de Darby se distingue por su fidelidad a los originales, siguiéndolos estrechamente, más recientemente se han llevado a cabo traducciones con un lenguaje más popular, como las A. Schlater (1931); W. Michaelis (1934); F. Pfaflin (1939), y L. Thieme (1946).

Entre las traducciones de carácter estrictamente científico merecen destacarse la versión del Nuevo Testamento de J. A. Bengel (tres ediciones de 1753 a 1771); la de la Biblia entera por M. L. De Wette (cinco ediciones entre 1809/14 y 1886); la de E. Kautsch, sólo del AT (1900, 1922, etc.) En el campo católico-romano aparecieron varias traducciones, debiéndose destacar la de K. Uhlenger (1630), que fue reeditada cincuenta veces. Otras son la de H. Braun (1788/97), que fue continuada por J. M. Feder y que logró gran difusión entre los católicos alemanes después de su revisión por J. F. Allioli (1838); desde entonces fue reimpresa una y otra vez, y revisada en 1949 por K. Thieme; estas traducciones se hicieron de la Vulgata latina. Durante este siglo se ha visto una gran proliferación de traducciones católicas de la Biblia al alemán en base a los textos originales. Entre las más usadas se pueden mencionar La *Biblia de Bonn* (1923) y la *Biblia de Herder* (1935). Hay varias traducciones más, algunas sólo del NT, y otras fragmentarias.

Versiones Francesas

Las primeras versiones conocidas al francés son una traducción de los Salmos de principios del Siglo XII, y de algunos libros del AT y del NT llevadas a cabo por los Pobres de Lyon. En la Biblioteca Nacional de París se hallan sesenta traducciones de la Biblia o de porciones de ella, en prosa o en verso, y que datan de los siglos XIII y XIV. La primera traducción protestante francesa fue la de Robert Olivetán, primo de Juan Calvino. Fue llevada a cabo bajo el patrocinio de los Valdenses de los Alpes, que Farel había conocido en Sínodo de Chanforans en el 1532. Fue finalizada e impresa en Neuchatel en 1535. Olivetán se sirvió de los trabajos de sus predecesores, en especial del Lefevre d´Etaples, pero basó su texto en los originales hebreo y griego, no en la Vulgata. Su traducción fue posteriormente revisada en el año 1560 por el mismo Calvino, y por Teodoro de Beza en 1588.
Debido a las necesidades de modernizar el lenguaje, se llevaron a cabo dos revisiones posteriores, la de Martin, en Holanda (1696/1707). Esta última tuvo un gran éxito, posiblemente a causa de las introducciones y notas de que iba acompañada, y que ayudaban a la comprensión del texto. En el siglo XIX se hizo sentir la necesidad de una traducción totalmente nueva, tanto por la mutación lingüística como por los constantes descubrimientos de mss, antiguos y los trabajos de crítica textual, especialmente los de Griesbach, Scholz, Lachmann y Tischendorf, en particular por lo que respecta al texto del NT. Así surgieron:

La Biblia de Lausana (NT, 1839; AT, 1872), obra colectiva de varios teólogos, y con la norma de traducir, siempre que fuera posible, el mismo término hebreo o griego por el mismo término francés.

La Biblia de Segond (1873) fue una obra de siete años de trabajo. El AT está mejor traducido que el NT. Esta versión fue revisada discretamente en 1910, y el NT sufrió una revisión más importante en 1960. Es la versión más difundida en el protestantismo francés.

La Biblia de J. N. Darby (1875). En esta versión el francés sufre debido a lo literal de la traducción; es de gran fidelidad a los originales y por ello de gran utilidad a los que deseen penetrar en el sentido del texto.

La Versión Sinodal (NT, 1903; AT, 1910), obra colectiva de diversos teólogos franceses por petición de los Sínodos Reformados. Los traductores tenían como objetivo redactar el texto en un lenguaje correcto y fácilmente comprensible. Las variantes de los mss, y las diversas posibilidades de traducción se dan al margen.

La Biblia del Centenario (acabada en 1949), publicada por la Sociedad Bíblica de Francia, bajo la dirección de los profesores H. Monier, A. Lods y M. Goguel. Se trata de una obra erudita, y con abundantes notas que ponen de manifiesto las tendencias teológicas "liberales" de los traductores, que además han corregido en ocasiones el texto heb. del AT en base a la LXX, o incluso en base a meras conjeturas. Otras versiones que se pueden mencionar son:

El AT de Perret-Genti (1866);
El NT de Rilliet (1858), basado sobre el Codex Vaticanus;
El NT de Oltramare (1872), de un estilo excelente, pero que sufre las influencias de las ideas "liberales" del traductor.
El NT de Stapfer (1899), que se aparta del literalismo que caracteriza a la mayor parte de las versiones, y que por encima de todo busca dar el sentido del texto con fidelidad.

Se debe añadir que muchos comentaristas publicaron, junto con sus comentarios, una traducción. Así sucede con Calvino, Reuss, la Bible Annotée, con Bonnet, para no hablar de innumerables comentarios acerca de libros aislados de la Biblia. Por lo que respecta al campo católico-romano, hay una gran cantidad de traducciones, aunque menos extendidas que las protestantes. Solo se mencionan las principales:

La Biblia de Lefévre d´Etaples (NT, 1523/24; AT, 1528), hecha sobre la Vulgata, pero con correcciones en base a las lenguas originales. Tuvo un papel muy importante en la preparación de la Reforma francesa.

La Biblia de Lemaitre de Sacy (NT, 1667; AT, 1696), es destacable por su calidad literaria, y expresiva del interés

jansenista en las Escrituras.

La Biblia de Campon (1894/1904), que fue la primera versión católica francesa traducida directamente del hebreo y del griego; ha sido revisada varias veces.

La Biblia del Cardenal Liénard (1950), que traduce el texto con una gran literalidad.

La Biblia de los Maredsous (1952), que tiene un vigoroso lenguaje, pero que se toma libertades con el texto.

La Biblia de Jerusalén (1956), aparecida al principio de fascículos, y que es un gran esfuerzo mancomunado de traducción; sin embargo, las notas son de inspiración sumamente modernista.

Las traducciones judías francesas, que evidentemente sólo vierten el AT; existen dos:
La Biblia del Rabinato francés, bajo la dirección de Zadok Kahn (1899), cuyas notas siguen la exégesis rabínica tradicional. La traducción es por lo general a la vez muy fiel y literaria, pero los pasajes mesiánicos son en ocasiones mal traducidos, o acompañados de notas tendenciosas.

La otra menos conocida, es la de **S. Cahen (1831-39)**, que da el texto hebreo y notas. La versión más reciente ha sido publicada por "Bibliotheque de la Pléiade", con la colaboración de los profesores Dhorme y Michaeli en la que se ha intentado prescindir de prejuicios confesionales; en la actualidad se trabaja en la preparación de una versión interconfesional.

Versiones Italianas

Se conocen traducciones italianas desde el siglo XIII (por lo general en el dialecto toscano). Del siglo XV se puede citar la de Malermi, impresa en Venecia (1471), para cuya traducción se dispuso de más antiguas traducciones italianas de la Vulgata; también impresa en Venecia fue la traducción de Adam von Ammergau. En el siglo XVI apareció la traducción de A. Bruccioli (NT. 1530; AT, 1532); fue prohibida e incluida en el índice de libros prohibidos desde el año 1559, pero fue reeditada tanto en Italia como en Ginebra (1562). También en el exilio produjo J. Diodati su Biblia, en Ginebra. Él era ya ginebrino, pero hijo de padres italianos. Su Biblia, de un depurado estilo literario, apareció en 1607, y una revisión en 1641, y sigue siendo la Biblia de los evangélicos italianos. Los Valdeneses usan la versión de Diodati revisada, llamada Versione Riveduta; la revisión fue llevada a cabo por G. Luzzi, finalizándola en 1924.

En el ámbito católico-romano se puede citar la Biblia de A. Martín, patrocinada por Benedicto XIV y aparecida entre 1769-1776, traducida de la Vulgata, y que sigue usándose aún. Una versión reciente de la Vulgata es la dirigida por G. Riccioti. A. Vaccari y S. Garofalo han preparado sendas traducciones en base de los originales hebreo y griego.

Versiones Inglesas

La actividad de traducción bíblica en ingles ha sido fertilísima. No en vano ha sido Inglaterra en el foco de difusión de la Biblia durante largo tiempo, mediante la obra de la Sociedad Bíblica británica y Extranjera. Las primeras traducciones que se conocen a la lengua anglosajona datan del siglo IX, con traducciones parciales de los Salmos y de los Evangelios, todas ellas basadas en la Vulgata. El primer traductor de la Biblia entera al inglés fue, sin embargo, John Wycliffe, que tuvo la ayuda de Nikolaus de Hereford para la traducción del AT. En NT apareció en 1380, y el AT en 1382. Se conservan alrededor de 170 copias manuscritas, y no fue impresa hasta 1731. John Wycliffe recibió el nombre de "Estrella Matutina de la Reforma" debido a la influencia que se hizo sentir, incluso en el continente, con su traducción.

William Tyndale tradujo el Nuevo Testamento del griego, y parte del Antiguo del hebreo. Su Nuevo Testamento inglés fue el primero en ser impreso (Colonia, 1525). Se produjeron 15.000 ejemplares, impresos por Peter Quentel, pero de los que se conservan pocos debido al extremado celo de las autoridades de Roma en la persecución de esta versión y de su autor. Tyndale murió quemado vivo como hereje en 1536, a la edad de 59 años, en Vilvorde, Bélgica.

Miles Coverdale recibió encargo del rey de Inglaterra de traducir toda la Biblia. Su versión apareció en 1535, y fue la primera Biblia inglesa impresa. En realidad, Coverdale tomó el NT de Tyndale, basándose para el AT en la de Zuinglio y del Leo Jud. En 1537 apareció la Biblia de *Thomas Matthew,* que murió en la hoguera en 1553 bajo el reinado de María Tudor. En esta edición el Pentateuco y el NT eran de Tyndale; de Esdras a Malaquías eran de Coverdale; de Josué a 2 Crónicas se desconoce su origen. La llamada **Gran Biblia**, por su forma, fue preparada también por M. Coverdale como revisión de la de Thomas Matthew (1540); la *Biblia de Ginebra*, aparecida en 1560, vio numerosas reimpresiones hasta 1664; la *Biblia de los Obispos* apareció en 1568, patrocinada por el arzobispo Barrer, y fue traducida por ocho o doce obispos. No tuvo mucho éxito, pero fue autorizada oficialmente.

Sin embargo, esta Biblia de los Obispos fue la base para la famosa *King James Bible* (Biblia del Rey Jaime) de 1611. En dicha revisión participaron 47 eruditos, pertenecientes a la iglesia de Inglaterra y al partido de los puritanos. Ha sido la Biblia por

antonomasia del mundo de habla inglesa; fue revisada en 1613, 1629, 1638, 1683 y 1769, y sigue siendo impresa en grandes cantidades y siendo la favorita del mundo anglosajón. Sobre la base de su texto se han preparado valiosísimas concordancias, como la de Strong, la de Cruden, la Analítica de Young, las dos concordancias de Wigram, *Englishman´s Hebrew and Chaldee Concordance* y *Englishman´s Greek Concordance*; tanto por el estilo literario como por el papel que ha tenido en la historia espiritual del mundo anglosajón, descuella como un monumento incomparable.

La *Revised Version* (Versión Revisada) de la Biblia del Rey Jaime apareció entre 1881 (NT) y 1885 (AT). El NT fue revisado en base al trabajo de crítica textual de Westcott y Hort. La revisión fue preparada por un comité de 54 eruditos que pasaron un total de catorce años y medio en su preparación. Otras revisiones posteriores con la *Standard Version*, publicada en Norteamérica en 1901, y la *Revised Standard Version,* entre 1946(N) y 1952 (AT).

Hay varias traducciones nuevas dignas de nota. La del Nuevo Testamento de J. N. Darby (1871), cuya Biblia completa fue publicada en 1890; el AT es debido en gran parte al mismo J. N. Darby, pero completado por W. Nelly. Recibe el nombre de *New Translation*; esta Biblia sigue siendo reimpresa regularmente; se apoya en los trabajos textuales de Tischendorf, Lachman, Tregelles, Griesbach y otros, pero ponderándolos en base a la línea de Scrivener.

Contemporáneamente han aparecido nuevas traducciones, siendo las principales la *New American Standard Translation* (1960/1971), la *New Internacional Version* (1973), la *New English Bible* (1974), y *Good News for Modern Man* (NT, 1966; AT, 1979), en la que se ha buscado simplificar mucho el lenguaje.

En el campo católico-romano, se pueden mencionar el NT de *Rheims* (1582) y la *Biblia de Douai*, toda la Biblia, traducida de la Vulgata (1609), y que revisada por Challoner sigue gozando de gran favor dentro del catolicismo de habla inglesa; la versión de R. A. Knox de la Vulgata (NT, 1944; AT, 1949): la versión sobre el texto original de F. A. Spencer, NT, 1937; también la llamada *Westminster Version*, NT, 1947, publicada en Norteamérica.

En el seno del judaísmo americano merece mención la versión del AT al inglés de la *Jewish Publication Society* (Filadelfia, 1917); en 1982 se finalizo una nueva traducción, efectuada por un comité.

En el campo de las traducciones interconfesionales, se debe destacar el ambicioso proyecto de la editorial Doubleday, de New York, con la publicación de la *Anchor Bible*, de la que se han publicado hasta la fecha treinta y seis volúmenes, en lo que han participado cuarenta y cuatro eruditos, en tanto que otros veintidós están trabajando en los veintisiete volúmenes de futura aparición. Los traductores son protestantes, católicos y judíos. Y sus directores son William F. Albright (hasta su muerte en 1971) y David N. Freedman. En ella aparecen abundantes notas filológicas y textuales.

Versiones Portuguesas

En lengua portuguesa han aparecido a lo largo de los siglos varias traducciones parciales de las Escrituras. Se pueden mencionar, entre otras, tres versiones completas de la Biblia: la de J. Ferreira de Almeida (NT, 1681; AT, traducido por sus continuadores, 1748/53); es la acreditada y difundida por la Sociedades Bíblicas Unidas; las dos versiones católicas, de A. Pereira de Figueiredo, publicada de la Vulgata, y cuya revisión de 1819 es todavía usada; y la de Matos Soares (NT, 1930; AT, 1934), que es la más usada en la actualidad en el seno del catolicismo portugués.

Versiones Españolas

A) En Castellano

Los restos más antiguos existentes de una traducción entera de la Biblia al castellano son los de la llamada *Prealfonsina*, que se conservan en El Escorial, y que data del siglo XIII; los de la Biblia *Alfonsina*, también del siglo XIII, y la *Postalfonsina* (siglo XIV), que es en realidad una línea de varias versiones muy semejantes, en las que participaron judíos no conversos y conversos; sólo se trabajó sobre el AT.

Del siglo XV, la más celebre Biblia es la llamada Biblia del Alba, que está constituida por el AT integro, y que fue preparada entre 1422 y 1433 por Moisés Arragel, rabino de Guadalajara, que la vertió directamente del hebreo. Fue patrocinada por Luis de Guzmán, maestre de Calatrava, que asumió la protección del rabino. Tiempo después, la Biblia pasó a ser posesión de la casa de Alba (de ahí su nombre). En 1922 se llevó a cabo una edición facsímil de esta Biblia, con una tirada de sólo 300 ejemplares. Hacia 1450 apareció también una traducción de parte del NT, directamente del griego, de Martín de Lucena, comprendiendo los cuatro Evangelios y las epístolas de San Pablo; no se conserva ningún resto de esta obra, patrocinada por el marqués de Santillana. Posiblemente, ésta fuera la primera traducción directa del NT griego al castellano.

En 1533 apareció la llamada *Biblia de Ferrara*, que comprendía únicamente el AT, traducido directamente del hebreo por Yom Rob Atías y Abram Usque, que en la dedicatoria al duque de Ferrara usaron los seudónimos "cristianos" de

Jerónimo de Vargas y Duarte Pine. Se trata de una traducción sumamente literal, que vio sucesivas reimpresiones en Ámsterdam (1611) y en Venecia (1617).

El *Nuevo Testamento de Francisco de Encinas*, traducido directamente del griego, apareció en 1543. Fue dedicado al emperador Carlos V, pero fue prohibido debido a la filiación reformada del traductor.

El *Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda* apareció en 1556. En realidad se trata de una revisión del NT de Encinas; esta edición fue la que introducía clandestinamente en España Julián Hernández, que moriría en la hoguera por sus empeños en pasar y difundir la Palabra de Dios entre sus compatriotas.

La *Biblia del Oso* fue la culminación de todos estos esfuerzos previos. La primera Biblia castellana completa, traducida de los originales hebreo y griego por Casiodoro de Reina, vio la luz en 1569 en Basilea, en la imprenta de Tomas Guarín, con una tirada inicial de 2.603 ejemplares en edición Princeps. Entre sus características cabe destacar que se incluían los libro apócrifos, y que había una gran abundancia de notas marginales, y con una "Amonestación al lector". Hay unos 32 ejemplares conocidos en todo el mundo; en España los hay en Barcelona, La Laguna, León, Madrid, Oviedo, Sevilla y Valencia. Con ocasión del IV centenario del Biblia del Oso, la oficina de las Sociedades Bíblicas Unidas de España, bajo el impulso de su entonces secretario ejecutivo, don José Flores Espinoza, dispuso una magnifica reedición en facsímil, que fue publicada en Madrid en 1970.

La Biblia de Cipriano de Valera fue revisión de 1602 de la Biblia Reina. Valera dedicó veinte años a la tarea de cotejarla con los textos hebreos y griegos y con otras versiones. Valera eliminó las notas marginales y agrupó todos los libros apócrifos entre ambos Testamentos. Su revisión circuló durante mucho tiempo sólo con su nombre, sin mencionar el Casiodoro de Reina, cosa que no sucede en la actualidad, reconociéndose la obra de ambos. La revisión de Varela conoció otras revisiones en los años 1862, 1909, 1960, y 1977, estando en circulación estas tres últimas.

La versión Reina-Varela es la Biblia por excelencia del protestantismo de habla castellana, tanto en España como en la América hispana, y ha sido empleada maravillosamente por Dios para la conversión y crecimiento de muchas almas a lo largo de la historia, y, gracias a las menciones revisadas, sigue manteniendo su vigencia en la actualidad. Traducida en el siglo de Oro, es de una excelente calidad literaria, y tanto el cuidado de su traductor, Reina, como de su primer revisor, Valera, y de los que le siguieron, han dado una versión fiel y ajustada de la Palabra de Dios en la línea del texto masorético para el AT, y del Textus Receptus en el NT.

Menéndez Pelayo trató de desprestigiarla en su obra Historia de los heterodoxos españoles, con unas palabras poco elogiosas hacia Reina: Sabía poco hebreo, y se sirvió de la traducción latina de Santes Pagnino...", aunque sí reconoce su mérito literario y esmero en la traducción. Sin embargo, se debe cuestionar aquí la objetividad de Menéndez Pelayo, que no sentía muchas simpatías por la Reforma ni por los que la sostuvieron con su esfuerzo.

Cipriano de Valera sí publicó, sin embargo, una traducción propia del Nuevo Testamento hecha del original griego, publicada en Londres en 1596, siendo la sazón catedrático de griego en la Universidad de Oxford, después de haber huido de España, donde había sido monje en el Convento de San Isidoro del Campo, al igual que Casiodoro de Reina, y después de haber pasado muchas vicisitudes.

En el siglo pasado se hicieron varios esfuerzos y traducciones parciales de la Biblia, algunas del Nuevo Testamento íntegro, entre las que se pueden citar el NT traducido del griego por Guillermo H. Rule, y publicado en tres tomos que salieron sucesivamente en Gibraltar (Los Cuatro Evangelios, 1841) y Londres (Hechos a 2 Corintios, 1877; Gálatas a Apocalipsis, 1880). Otra versión es la de Guillermo Norton y Juan Calderón, muy literal, que vio dos ediciones (Edinburgo, 1858; Barcelona, 1870). No obstante, el mejor esfuerzo que vio el siglo XIX fue la traducción de toda la Biblia llevada a cabo por H. B. Pratt, que fue finalizada en 1893. Lamentablemente, no ha sido apreciada en toda su valía. Fue revisada en 1923, y vio sucesivas reediciones, la última de ellas en 1961. Es la conocida comúnmente como *Versión Moderna* (V.M.). Por lo que respecta al campo católico-romano, no hubo ninguna versión de la Biblia al castellano hasta que se levantó la prohibición de publicar Biblias en lengua vulgar.

En 1782 la Inquisición española promulgo un decreto que permitía publicación de Biblias, con la condición de que fueran acompañadas siempre de notas "aclaratorias" en los pasajes problemáticos, y sometidas a la previa censura eclesiástica. A parte de diversas traducciones parciales, de los Salmos, Proverbios, Evangelios, etc., el escolapio Felipe Scío de San Miguel, obispo de Segovia, emprendió una traducción de la Vulgata Sixto-Clementina, que fue publicada entre los años 1791-93 en diez volúmenes. Esta obra vio muchas reimpresiones. Además de las ediciones autorizadas, fue publicada clandestinamente, sin notas, por las Sociedades Bíblicas; se pueden citar el NT de Scío impreso en Barcelona (1820), la Biblia entera en Londres (1821); otra edición preparada en Paris y sin los apócrifos (1823); una edición similar a la anterior, hecha en Barcelona (1837), y la edición de NT preparada por George Borrow (Don Jorgito el inglés), impresa en Madrid (1837), y que Borrow mismo se encargó de distribuir por una España desgarrada por la sangrienta primera guerra carlista. Menéndez Pelayo la calificó de "desdichadísima". Insulto que ha sido vigorosamente

contestado por diversos biblistas católicos. Casciano Ramírez afirma, en el citado artículo: "Desde el punto de vista técnico, el trabajo de Scío es muy valioso".

El siglo XIX vio la publicación de la famosa Biblia de Torres Amat, posteriormente obispo de Astorga. Su versión fue primeramente publicada en Madrid (1823-25) en nueve volúmenes. Esta traducción de la Vulgata fue muchas veces reimpresa, y ha sido muy apreciada en el seno del catolicismo hispano. A semejanza de la de Scío, también vio varias ediciones clandestinas para su uso en la obra de colportorado (NT, Londres, 1839, 1852; la Biblia entera, sin notas ni libros apócrifos, Nueva York, 1856). También, a partir del decreto de la Inquisición, se desenterraron muchas obras que permanecían inéditas desde el siglo XVI; así, pudieron ver la luz las traducciones de Fray Luis de León del Cantar de los Cantares y del libro de Job (Salamanca, 1798 y 99, respectivamente), el Salterio de fray Luis de Granada (1801), y varias otras. Ha sido el siglo XX el que ha visto un gran esfuerzo dentro del campo católico en preparación de versiones de la Biblia.

En 1944 la Editorial Católica lanzo la versión *Nácar-Colunga* de la Biblia, primera versión católica de los textos originales; sus traductores fueron el canónigo de Salamanca Eloíno Nácar, y Alberto Colunga, O. P., profesor de Sagrada Escritura en la Pontificia Universidad de Salamanca. Las posteriores revisiones han mejorado la precisión y pulcritud del lenguaje. Han merecido muchas ediciones posteriores, y ocupa un lugar prominente entre las versiones bíblicas en lengua castellana. Otras versiones que se pueden mencionar en el campo católico son la de José Straubinger (1944), también muy difundida; la Biblia de Bover-Cantera, con aparato crítico (1947); la Biblia de Ediciones Paulinas, que es una cuidada traducción; la Biblia de la Editorial Herder (1964); la de Felipe Fuenterrabía (1964); la Biblia de Jerusalén, que es una traducción secundaria procedente de la Biblia de Jerusalén en francés, dirigida por Roland de Vaux (1971); *La Nueva Biblia Española*, de Juan Mateos y Alonso Schökel, que es esfuerza en presentar el texto bíblico en castellano moderno (1975). Finalmente, en 1975 la Editorial Católica publicaba la traducción de Cantera-Iglesias, con numerosas notas filológicas para los estudiosos.

Una característica que se debe señalar en la totalidad de las versiones católicas, es su manipulación constante de Mateo 1:25. En efecto, la Biblia enseña la concepción en el seno de Maria. Pero la doctrina romana, que siempre ha buscado la exaltación de Maria hasta colocarla a la par de Jesucristo, si no por encima de Él, mantiene tenazmente su virginidad perpetua. Ello se enfrenta totalmente con la estructura del texto griego de Mateo 1:25, cuya traducción correcta debe ser: "Pero (José) no la conoció (carnalmente) hasta que ella dio a luz un hijo." Este texto es torcido en las versiones católicas, que lo traducen de la siguiente forma: "La cual, sin que él antes la conociese, dio a luz un hijo." De esta manera se esquiva la estructura del texto griego, en que el tiempo verbal y la preposición heós señalan con toda precisión que José no tuvo relación carnal con Maria hasta haber nacido Jesús. Del mismo modo, y de manera uniforme, se despacha el tema de los hermano de Jesús (por parte de Maria) en las notas con el comentario de que los semitas usaban este término de una manera muy amplia; se descuida con ello que Lucas, como Mateo y Marcos, escribieron en griego, en un contexto de relación familiar, significa literal y propiamente hermano carnal, existiendo otros términos para expresar el término de primos o parientes.

En el campo evangélico, el siglo XX ha sido testigo también de toda una serie de revisiones y traducciones que han procurado acercar el texto de la Biblia al lector actual. Ya en 1909 se publicaba la revisión de Reina Valera, para adecuarla a las necesidades del lector de principios de siglo. Se han hecho sucesivas ediciones, y continúa manteniéndose presente, a pesar de un estilo que evidentemente ya no es el literario actual, pero que resuma acierto y buen gusto; el Nuevo Testamento de la *Versión Hispanoamericana* fue publicado en 1916; preparado por una comisión de seis traductores protestantes, de origen español, iberoamericano y anglosajón, se basó en el aparato crítico de Nestlé; el Nuevo Testamento de Pablo Beson apareció en 1919 en Buenos Aires. Sigue mayormente el Textus Receptus, y da numerosas notas explicativas en pie de página, algunas de ellas doctrinales, otras lingüísticas. Ha visto dos reimpresiones, en 1948 y 1980; en 1960 las Sociedades Bíblicas Unidas publicaron su revisión de la Biblia Reina-Valera. En esta revisión se actualizaba el castellano, se eliminaba una multitud de términos arcaicos, y se recogían algunos de los resultados de la crítica textual, tanto del AT como, especialmente, del NT. Ha visto numerosas reimpresiones de diversas editoriales, con y sin notas, Bíblicas de estudio, porciones para evangelización, y ha merecido una gran aceptación dentro del cristianismo evangélico de habla castellana; en 1966 apareció la llamada Versión Popular, subtitulada variadamente Dios habla al hombre, Dios llega al hombre. Ha sido un intento de traducir la Biblia a un lenguaje sumamente claro para el "hombre de la calle". A este fin se ha reducido mucho el léxico y se han simplificado las estructuras gramaticales. Las Sociedades Bíblicas Unidas, que habían preparado esta versión especialmente para Íbero América, lanzaron en España, en 1979, el Nuevo Testamento, titulado Dios habla al hombre, con el lenguaje revisado al uso peninsular. Aunque es muy loable el propósito de sus impulsores, se debe lamentar que en no pocos pasajes esta versión distorsione el texto bíblico y falsee su significado.

Dejando aparte la concesión al dogma católico que se hace en Mateo 1:25, y que le ha merecido la aprobación de las jerarquías católicas, hay otras alteraciones más graves, como la exclusión del término "justificación" en Ro. 3:24; la exclusión del término "sangre" en relación con la expiación, sustituyéndola por "muerte" (Col 1:20); la exclusión asimismo del término "gracia", con toda su carga doctrinal (Efesios 2:8). Aunque literalmente la Versión Popular si haya

conseguido su objetivo de dar un texto comprensible a un gran sector de la población en lenguaje actual, ha sacrificado innecesariamente una serie de conceptos que se podían y debían haber expresado; en una línea distinta, logrando un equilibrio entre un lenguaje actual, accesible "al hombre de la calle" , y a la vez un fiel reflejo del original, se pueden citar el Nuevo Testamento de La Biblia de las Américas (1973), una traducción de la versión inglesa New American Standard, pero cuidadosamente cotejada con el original griego; otra traducción secundaria, pero también de gran fidelidad al original, e incorporando los últimos trabajos en crítica textual, es el Nuevo Testamento *Nueva Versión Internacional* (1979); en una línea asimismo equilibrada, la editorial Clie de Terrassa, España, patrocinó la Revisión 1977 de la Biblia Reina-Valera.

B) En Catalán

Son muchas las traducciones de la Biblia al catalán, en todo en parte, que se conocen desde el siglo XII. En el siglo XIII se prohibió la difusión de Biblias en lengua vulgar por disposición del Concilio de Tarragona (1235). La primera traducción de la Biblia entera al catalán data de 1287/90, y fue llevada a cabo por Jaume de Montjuich por encargo del Rey Alfonso II de Aragón. En la *Bibliotheque Nationale de Paris* se conservan un *Psalteri y Nou Testament* que parecen pertenecer a esta versión. También en el siglo XIII es la Biblia rimada, que comprende el libro de los Salmos y partes de los Evangelios, de Romeo Sa Bruguera. De 1319 hay constancia de otra traducción de toda la Biblia al catalán, pues el 23 de noviembre de este año el rey Jaime II de Aragón recibía un ejemplar que había sido propiedad del infante don Jaime. Hay eruditos que opinan que se puede identificar esta versión con el Códice Peiresc, conservado en la *Bibliotheque Nationale de Paris.*

A principios del siglo XV aparece la versión de toda la Biblia, en el dialecto Valenciano, del hermano de San Vicente Ferrer, Bonifacio. En 1490 aparecía en Venecia el Psalteri de Joan Roís de Corella, que fue reimpreso en fascsímil en Sant Feliu de Guíxols en 1929 por J. Barrera. En el siglo XVI se conoce la reedición de la Biblia de Bonifacio Ferrer. La prohibición de las versiones de lenguas vulgares, junto con la posterior decadencia de la lengua catalana, llevaron a la inexistencia de nuevas traducciones de la Biblia hasta 1832. En este año se publicaba en Londres Lo Nou Testament de nostre Senyor Jesu-Christ, traducido de la Vulgata latina, pero cotejando con el texto original. Su traductor fue un exiliado liberal, J. M. Prat Colom, que aceptó el encargo hecho por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Este Nou Testament marcó el inicio del renacimiento de la lengua catalana (Renaixenca). Se hicieron dos ediciones posteriores: Barcelona (1836) y Madrid (1888).

Durante la primera mitad del siglo XX se llevaron a cabo varias versiones parciales de la Escrituras; un intento ambicioso quedó truncado, el de una Biblia completa bilingüe, latín-catalán. Entre 1928-29 se publico todo el NT, y entre 1932 y 1935 varios libros del AT, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías y Jeremías, además de dos libros apócrifos. En 1927, la Fundación Bíblica Catalana iniciaba la publicación de la Biblia en 14 volúmenes, que culminaría en 1948; es la conocida con el nombre de Biblia del Cambó, así llamada en honor al patricio catalán F. Cambó, que hizo posible este proyecto con su mecenazgo y protección. En 1968 la misma Fundación ofrecía una nueva versión catalana, de gran excelencia literaria. Por su parte, los monjes de Montserrat prepararon su monumental versión en varios volúmenes, que difundieron en 1970 en una edición de tamaño de bolsillo. En 1980, la Editorial Claret lanzaba su propia traducción del NT del original griego, con un catalán ágil y fácilmente comprensible. Por parte evangélica, la Fundación Bíblica Evangélica publico en 1970 L´Evangeli segons sant Marc, que buscaba ser el inicio de un Nou Testament catalán evangélico. Sin embargo, se acabó en cooperación con biblistas católicos, produciendo un Nou Testament patrocinado conjuntamente por la Asociacio Bíblica de Catalunya, Fundació Evangélica de Catalunya, Publicacions de l´abadia de Montserrat y Societats Bíbliques Unides, publicaron en el año 1979. Sin embargo, en esta cooperación "interconfensional" se tuvo que ceder el aspecto Mariológico apareciendo en él, como en todas las versiones puramente católicas, la ya mencionada manipulación del texto de Mt. 1:25. Por lo demás, se trata de una traducción digna en un catalán popular, preciso y directo.

C) En Vascuence

La primera versión vasca que se conoce es la del NT de Juan de Lizárraga, que se editó en La Rochela (1571), y del que se hicieron varias reediciones; una traducción parcial del AT (Génesis-Éxodo 22:6) es la debida a Pedro de Urte. Esta obra permaneció inédita desde 1700 hasta 1894, cuando fue publicada en Oxford por E. Thomas.
La primera Biblia completa en vascuence fue la de J. A. Uriarte, patrocinada por le príncipe Luis Luciano Bonaparte; se trata de una traducción de la Vulgata y de la castellana de Scío, y que apareció en Londres entre 1859/65. Después de ésta se hicieron varias versiones parciales a diversos dialectos vascos.

D) En Gallego

En esta lengua se pueden mencionar dos versiones del Nuevo Testamento: Novo Testamento, debido a Casado Nieto (Barcelona, 1974), y O Novo Testamento, traducido éste del griego, dirigido por Andrés Torres Quiroga (Vigo, 1980)

E) En Bable

La lengua del Principado de Asturias, se puede citar el Santu Evanxelui de nuestru Señor Xesucristu, debido también al patronazgo del príncipe Luis Luciano Bonaparte, y publicado en Londres en 1871; la Sociedad de Bibliófilos Asturianos llevo a cabo una reimpresión limitada a 250 ejemplares.

Para finalizar el catalogo de lenguas españolas, se puede citar un raro evangelio, según San Lucas, Embea e naraja Lucas, publicado en caló o romaní, el idioma de los gitanos españoles. Esta obra se debe a George Borrow (del que se cuenta que ganó una apuesta a un gitano, demostrando que sabía hablar el caló mejor que él). De este evangelio se hizo una tirada de 250 ejemplares en Madrid (1837). En 1872 se imprimió una edición revisada.
Solo se puede hacer una relación muy somera de las versiones que se han hecho en las diversas lenguas del mundo. En la actualidad, los traductores Bíblicos Wycliffe están dedicados, ya desde hace décadas, a traducir la Biblia en a las lenguas de las tribus y grupúsculos lingüísticos de todo el mundo. Muchísimas tribus ya cuentan con el NT, un gran número con la Biblia entera, y se está trabajando en la traducción de los Evangelios o finalizando el NT en gran número de lenguas del mundo, desde la Polinesia hasta el África negra y las selvas del Amazonas. Sólo en el cielo se podrán llegar a conocer las ingentes penalidades y esfuerzos llevados a cabo por tantos dedicados misioneros y traductores que buscan llevar la Palabra de Dios a cada tribu y lengua y nación.

CONCLUSIÓN

El mejor consejo que puede darse al lector, predicador, maestro, expositor, estudioso o maestro de la Biblia, es el de no entregarle su lectura y estudio del texto sagrado a una sola versión de las Escrituras. Conservemos nuestras viejas queridas versiones, pero enriquezcamos nuestro estudio y lectura de la Palabra con los valiosos aportes que nos proporcionan las buenas nuevas versiones de la Biblia. Y no olvidemos que por la Palabra de Dios murieron muchos profetas al entregarla, asimismo han muerto muchos héroes de la fe procurando que el pueblo supiera la Verdad en su propio idioma, ahora es tiempo en este delicado momento, en que debemos dar nuestro aporte a la difusión de la Palabra de Dios

Tema 5

LOS PACTOS

"Cuando Él dijo: Un nuevo pacto, hizo anticuado al primero; y lo que se hace anticuado y envejece, está próximo a desaparecer. He. 8:13

INTRODUCCIÓN

La Biblia hace referencia a muchos pactos, tales como: con Adán (Os. 6:7), con Noé (Gn. 9:9), con Abram (Gn. 15:18), con David (Jer. 33:21), y otros. Sin embargo, los dos pactos mayores de la Biblia son el antiguo y el nuevo pacto. Al antiguo pacto se le conoce como el pacto de la ley y al nuevo se le conoce como el pacto de la gracia. Comprender la diferencia entre estos pactos es de vital importancia para la fe cristiana, porque la base es la "sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados" (Hch. 20:38). La sangre expiatoria de Jesús es la garantía de esta alianza, convenio o pacto de la gracia. La Iglesia es de esta alianza nueva porque ha sido ganada por la sangre de Cristo.

Por otra parte, cuando las Escrituras hablan del antiguo pacto y el nuevo pacto, es una comparación entre el cristianismo y el judaísmo. Estos dos acercamientos a Dios son tan distintos que no pueden ser combinados. Tratar de hacerlo sería como echar vino nuevo en odres viejos o remendar un vestido viejo con paño nuevo (Mt. 9:16-17).

DESARROLLO

La palabra "pacto" en hebreo se traduce como **berét** que significa **alianza, convenio, acuerdo, confederación** (Strong H1285). Esta palabra también denota **acuerdos entre hombres**, como en el caso de Abraham y Abimelec (Gn. 21:32), David y Jonathan (1 Sa. 18:3). En todos estos casos había acuerdo mutuo que se confirmaba con un juramento en nombre del Señor, a veces se entregaban prendas materiales como testimonios o señal del convenio. Por otro lado, también se hacían pactos entre reyes y hombres, como en el caso del rey de Babilonia y Sedequías (Ez. 17:13), pactos que no precisamente eran acuerdos mutuos, ya que eran impuestos por una potencia militar superior.

Con esta palabra también se designan los pactos que Dios hace con los hombres, los que **son firmes, confirmados y cumplidos.** Al estudiar cada uno de los pactos establecidos por Dios con un hombre específico o un pueblo, observamos que en todos los casos, ***Dios toma la iniciativa***, porque Él los establece y los cumple. "Un pacto es un término paralelo o equivalente a los siguientes vocablos hebreos: ***dabar*** (palabra), ***joq*** (estatuto), ***piqqud*** (preceptos), ***edah*** (testimonios), ***torah*** (ley) y ***jesed*** (misericordia). Estos términos enfatizan la autoridad y la gracia de Dios en establecer y cumplir con el "pacto", a la vez que señalan la responsabilidad humana bajo el "pacto". En el pacto, la respuesta del hombre contribuye a su cumplimiento; no obstante, su acción no es causativa. La gracia de Dios siempre va delante produciendo la respuesta humana" (Diccionario Vine).

Pacto en griego se traduce de ***diatheke*** que es otorgamiento **de propiedad mediante un testamento o por otros medios** (Strong G1242). Es traducción de un término hebreo que significa pacto o acuerdo, específicamente de un verbo que significa cortar o dividir, en alusión a una costumbre sacrificial relacionada con la celebración de un pacto (Gn. 15:10; Jer. 34:18-19). Pacto es la mutua obligación de dos o más partes, comprometiéndose cada una de las partes a cumplir sus obligaciones, sin embargo, este término griego no implica por sí mismo la idea de obligación mutua, sino que mayormente significa una obligación asumida por una sola persona (Diccionario Vine).

Veamos entonces en qué consisten estos pactos:

1. **EL ANTIGUO PACTO O EL PACTO DE LA LEY** (Jn. 1:17; Dt. 4:10-13)

El pacto antiguo fue celebrado en el Monte Orbe o Sinaí, entre Dios y el pueblo de Israel, donde Él les declara su pacto y manda a que se ponga por obra, "esto es: los diez mandamientos". Observemos que la ley no fue pactada con los patriarcas de la promesa: Abraham, Isaac o Jacob, sino con el pueblo, por medio de Moisés, por eso es que se lo conoce también con el nombre de **pacto mosaico o la ley**. Este pacto consiste en una serie de leyes, estatutos y mandamientos con la condición que el hombre las obedeciera y como consecuencia, Dios les daría protección, bendiciones y gloria terrenales (Dt. 4:40 y 5:33). Veamos en qué consiste la ley.

"El término castellano «ley» (del latín «lex» y de «ligare», atar) traduce el hebreo «Torah», instrucción, y el arameo «Dath», discreto, y el griego «Nomos», costumbre, ley.

Este término tiene dos sentidos diferentes en las Escrituras: a) Fuerza determinante, actuando en un sentido único y obligando a la voluntad (Ro. 7:23), y b) Norma de conducta, impuesta por una autoridad competente, bajo amenaza de sanción en caso de desobediencia; bajo esta acepción, este término «ley» significa regla de conducta, que emana de

una autoridad que se revela al corazón, o que se impone exteriormente. La ley puede ser decretada por los gobiernos (Esd. 7:26; Est. 1:19; Dn. 6:8), o puede proceder directamente de Dios, por revelación sobrenatural audible, como en el Sinaí, o mediante el ministerio de los profetas inspirados (Zac. 7:12). La ley moral se da a conocer también mediante la conciencia (Ro. 2:14-15). El principio de la sabiduría es el temor de Dios, la obediencia a Su voluntad, el estudio de Su palabra, el conocimiento del corazón humano, y la práctica de la santidad. La enseñanza de esta sabiduría divina es como hacer brotar una fuente de vida (Pr. 13:14). El seguimiento de los sabios preceptos que enuncian los padres es una corona de gracia (Pr. 1:8, 9). (Diccionario Bíblico Ilustrado).

«La ley se introdujo para que el pecado abundase» (Ro. 5:20), no para aumentar el pecado, sino para mostrar su carácter ofensivo, y para hacer consciente de él a las personas. «Por medio de la ley es el conocimiento del pecado» (Ro. 3:20). El apóstol Pablo afirma que él no hubiera conocido la codicia sino fuera porque la ley decía: «no codiciarás» (Ro. 7:7). Así, el objetivo de la Ley era evidenciar la condición pecaminosa del hombre, y lo horrendo de tal condición, y además una prueba de la obediencia del hombre hacia Dios. Fue dada solamente a Israel, la única nación que se hallaba bajo los tratos especiales de Dios, y mediante la cual Él estaba poniendo a prueba al hombre en la carne. El encabezamiento de los Diez Mandamientos es: «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre» (Éx. 20:1); esto sólo se podía aplicar a los israelitas. Otra vez, Dios afirma: «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra; por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades» (Am. 3:2). El papel de la Ley es el de una plomada que muestra que el árbol está torcido.

Con el nombre de "Ley", bíblica e históricamente se conoce al periodo de tiempo que se extiende desde que Dios le dio sus mandamientos al pueblo de Israel en el Sinaí, a través de Moisés, hasta la muerte de Cristo en el Calvario. Este período de tiempo se caracterizó por constantes violaciones a la Ley por parte del pueblo de Israel, que terminó con el sacrificio de Cristo. Se pueden distinguir 4 etapas, en donde se evidencia:

- La condición del hombre al principio. (Ex. 19:1-4)
- Su responsabilidad por cumplir la ley (Ex. 19:5-6; Ro. 10:5)
- Su fracaso en el cumplimiento de la ley (2 R. 17:7-17, 19; Hch. 2:22-23)
- El juicio por no cumplir la ley (2 R. 17:1-6,20; 25;1-11; Lc. 21:20-24)

Una forma de división de la ley es:

- Mandamientos, que expresan la justa voluntad de Dios. (Ex. 20:1-26).
- Juicios, que gobiernan la vida religiosa de Israel. (Ex. 21:1 – 24:11).
- Ordenanzas, que gobiernan la vida religiosa de Israel (Ex. 24:12 – 31:18).

La ley es entregada al pueblo de Israel en varias etapas:

a. **En forma oral** (Ex. 20:1-17). Moisés recibió de Dios la ley pura, sin ninguna provisión de sacerdocio ni sacrificio para el caso de que Israel fracasara. Al de esta ley, fueron dados los "juicios" (Ex. 21:1; 23:13) lo cual era relativo a la relación de hebreo con hebreo, y a los mismos fueron añadidas instrucciones respecto a la observancia de tres fiestas anuales (Ex. 23:14-19), así como también para la conquista de Canaán (Ex. 23:20-33). Moisés trasladó toda esta ley al pueblo inmediatamente (Ex. 24:3-8), por lo que fueron admitidos por medio de la figura de sus ancianos, a la comunión con Dios (Ex. 24:9-11).

b. **En tablas de piedra** (Ex. 24:12-18). Dios invita a Moisés a subir al monte para recibir las tablas de la ley y los mandamientos que servirían para la instrucción del pueblo. En este momento, Moisés recibe las disposiciones respecto al tabernáculo, el sacerdocio y los sacrificios (Ex. 25-31). Mientras tanto, el pueblo, dirigido por Aarón, quebrantan por primera vez un mandamiento (Ex. 32), al construirse un becerro de oro para adorarlo, y es en este momento, cuando Moisés baja del monte con las tablas de la Ley, escritas con el "dedo de Dios", y las quiebra (Ex. 31:18; 32: 16-19).

c. **En segundas tablas** (Ex. 34;1,28-29; Dt. 10:4). Estas fueron hechas por Moisés y escritas nuevamente por la mano de Jehová con lo cual se restablece la pérdida de las primeras.

d. **Por medio de escritos judíos** (talmud, tárgum, etc.).

El propósito del pacto era ofrecer un "mecanismo" por medio del cual se limpiaran los pecados del pueblo, a manera de dádiva de Dios, quien sabía que el pueblo era incapaz de cumplir la ley. Dicho mecanismo está explicado en Levítico 16 (especialmente vs. 17, 34), donde el sumo sacerdote (Aarónico descendiente de la tribu de Leví) entraba ante la presencia de Dios en el lugar Santísimo una vez al año, con sangre de macho cabrío sacrificado y hacía expiación por sus propios pecados y por el pueblo.

Este pacto no quitaba el pecado, solo lo limpiaba, por eso es que cada año, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y expiar el pecado continuamente, por lo que no habría de durar para siempre, tenía que ser reemplazado por el nuevo pacto (2 Co. 3:6; He. 8:13). Dios proporcionó la Ley a los hebreos, con el propósito de preparar el camino

a la venida de Cristo (Gá. 3:24), para mostrar al hombre su pecaminosidad y que no puede derrotar al pecado (Ro. 3:8) por lo que viene Jesús y resume la Ley al exigir total amor a Dios y hacia el prójimo, comparable al amor que se siente por sí mismo (Mt. 22:35-40). También, una de las funciones de la Ley ser de ser nuestro ayo para llevarnos a Cristo, por lo cuál, pero teniendo ya a Cristo, no necesitamos de la Ley para que sea nuestro ayo (Gá. 3:24-25).

2. **EL NUEVO PACTO** (He. 8:8)

El nuevo pacto consiste en que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz (1 P. 2:24) y se presentó por el sacrificio de sí mismo al lugar santísimo para quitar el pecado (He. 9:26). Por lo tanto, la base sobre la cual fue instituido este nuevo pacto, es la sangre expiatoria de Cristo (Lc. 22:20). Por medio de esa sangre del nuevo pacto obtenemos redención y perdón de pecados (Ef. 1:7).

Este pacto se selló con la sangre de Cristo (Mr. 14:24), y por su sacrificio obtenemos eterna redención (He. 9:12), esta sangre no cubre los pecados sino que los lava, los quita definitivamente (Ap. 1:5). La ley ya no fue escrita en tablas de piedra, sino que fueron escritos en la mente y en el corazón de las personas (He. 8:10). El creyente tiene su corazón involucrado en el nuevo pacto y ya no se encuentran bajo la ley, por lo que el pecado ya no puede enseñorearse de ellos (Ro. 6:14), el poder de Dios en nosotros, nos hace aborrecer y desechar el pecado.

Jesucristo se constituyó en el Sumo Sacerdote, del orden de Melquisedec, para entrar y realizar el sacrificio del lavamiento de pecados, por lo tanto, cambiado el sacerdocio, era necesario que hubiera también un cambio de ley (He. 7:12).

3. DIFERENCIAS ENTRE EL ANTIGUO PACTO Y EL NUEVO PACTO

a. El antiguo pacto fue instituido con sangre de animales (He. 9: 18-20) y el nuevo pacto, con la sangre expiatoria de Cristo (He. 9:13-15).
b. El antiguo pacto fue con el pueblo de Israel, en el nuevo pacto, todo aquel que nace de nuevo entra en este pacto, formando un nuevo pueblo, sin importar raza, color, nación, ni denominación (Gá. 3:28).
c. El antiguo pacto fue de la letra que mata, el nuevo, el ministerio del espíritu que vivifica (2 Co. 3:6).
d. El antiguo fue el ministerio de muerte, el nuevo, el ministerio del Espíritu. (2 Co. 3: 7-8).
e. El antiguo fue el ministerio de condenación, el nuevo, el ministerio de la justificación (2 Co. 3:9).
f. El antiguo pacto pereció, el nuevo pacto, permanece (2 Co. 3:7-11).
g. El antiguo pacto tenía su templo en Jerusalén para realizar los sacrificios, ahora en el nuevo pacto, Él no quería habitar en el ladrillo y piedra, sin en la carne y sangre, por lo tanto nos dicen que somos templos del Dios viviente (2 Co. 6:16).

Al nuevo pacto se debe que nuestros pecados puedan ser perdonados, que nuestra conciencia pueda recuperar la paz y que seamos capaces de obedecer a Dios y de agradarle, además, podemos tener comunión con Dios a través de nuestro espíritu renovado. Por lo tanto, la Palabra también nos presenta una advertencia: a no tener por inmunda la sangre del paco en la cual fuimos santificados (He. 10:29).

Él ha hecho un pacto con nosotros, por lo tanto, podemos descansar en ese pacto suyo, cuyos propósitos son eternos. Desde Adán hasta Abraham, todavía no se había revelado los propósitos eternos de Dios. Cuando Dios "dio evangelio o buena nueva de antemano a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones" (Gá. 3:9), se nos mostró parte de la sombra de la gracia. Sin embargo, la substancia de la gracia quedaba todavía invisible. La ley se introdujo desde Moisés hasta Cristo (Ro. 5:20) como añadidura, en ella no se hallaba incluida en los designios eternos de Dios, pero todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan (Mt.11:13), pero "la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo" (Jn. 1:17b).

CONCLUSIÓN

Al conocer las verdades del nuevo pacto, podemos esperar que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida, de lo contrario, sólo seremos capaces de tocar el borde de la salvación, pero su sustancia misma. Si tocamos, entendemos y disfrutamos las ricas bendiciones espirituales de la gracia, disfrutaremos la vida en abundancia que nos fue prometida. El máximo propósito de Dios en este nuevo pacto, es llegar al interior del hombre que creó, porque su plan fijado consiste en entrar a la vida del hombre, de tal manera, que lo llegue a convertir en la imagen de su Hijo. Dios se ha propuesto llevar muchos hijos a la gloria.

LOS PACTOS (En el Antiguo Pacto)

Nombre	De Dios Con:	Cita	Desencadenante	Causa	Promesa	Condición	Señal	Termina
Adámico	Adán	Gen 3:16-21	Desobediencia	Misericordia	Cobertura y redención	trabajo y dolor, maldición de la tierra Gen(3:16-9) vivir concientes de Dios (Gen 4:3-4)	sacrificio de sangre animal Gen 4:3-4	Diluvio Gen 6:6-7;7:21-3
Noe	Noe, su descendencia y todo ser viviente con ellos	Gen 8:16 Gen 9:8-10	maldad en el hombre Gen 6:5	Gracia de Dios Gen 6:8 ofrenda sacrificial Gen 8:20	no maldecir mas la Tierra y respetar las leyes naturales Gen:8:21-2),Entrega la Tierra en manos de la humanidad (Gen 9:	Obediencia Gen 8:16-7,9:1 ordenanza de no comer sangre animal ni derramar la humana (Gen 9:4,6)	Arco iris (9:13)	torre de babel
Abraham o del Patriarca	Abraham	Gen 15:18	Deterioro moral y religioso Gen11:1-4) Dispersión del hombre (Gen 11:18-9)	Elección de una simiente Gen 15:4,17:4	Heredar Canaan a la descendencia de Abraham Gen 15:7,17:8) Darlo por padres a muchas naciones	Fe (Gen 15:6)	Circuncisión Gen 17:10	Perpetuo Gen 17:7,Gal 3:7,16,29
Sinaitico	La casa de Jacob y a los hijos de Israel	ex 19:3	engaño de Egipto y esclavitud Gen 45:18-20;ex 1:10,11	Hacer a Israel una gran nación Gen 46:3 proveer una regla justa de vida y traer el pecado a la condenación Ro. 7:9	Ser su especial tesoro sobre todos los pueblos y hacerlos un reino de sacerdotes y gente santa (Ex 19:5-6	Obediencia Ex 19:5	Sangre del holocausto y de los sacrificios de paz Ex 24:5-8	Temporal un ayo para llevarnos a Cristo (Ga 3:24,3:17,sal 126:1;53:6
Palestino	Hijos de Israel	Deut 29:1	Muerte de la generación del desierto Num 14:30	Confirmación del pacto sinaitico por la siguiente Generación (Deut 29:9;30:10) hacerlos volver a la tierra de sus	prosperar en todo lo que hagan)deut 29:9,30:10	Obediencia Deut 29:9,30:8	Cántico de Moisés (Deut 29:9,30:1-43)	Temporal un ayo para llevarnos a Cristo (Ga 3:24,3:17,sal 126:1;53:6

				padres Deut 30:4-5				
Davídico	Rey David	2 sam 7:12-13,16	David tuvo descanso de sus enemigos por todos lados 2sam 7:1)	Deseo de David de hacer casa para el Señor (2sam 7:2)	Afirmar el reino de David eternamente y hacerle casa por de la posteridad de David Jesucristo quien edifica la casa a Jehová (2sam 7:10,12-14,16:1 co 3:16:Sal 89:3-4	fe 2sam 7:29:sal132:12	el niño (Lucas 11:29 señal de Jonás: Resurrección) luc 11:29-30) Jn 6:14 Heridas en el cuerpo resucitado Jn 20:25	Eterno (2 sam 7:13, Heb. 7:17,21

Tema 6

ENTRE DOS PACTOS

"En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, Enderezad sus sendas." (Mt.3:1-3)

INTRODUCCIÓN

Grandes eruditos bíblicos han dado en llamar a este período histórico "el periodo ínter testamentario", ubicando su principio con el mensaje del profeta Malaquías, quien cierra el Antiguo Testamento, y su final, con el advenimiento del Señor Jesucristo, quien apertura el Nuevo Testamento, aproximadamente abarca 400 años, en los que Dios mantuvo silencio para con el pueblo judío.

DESARROLLO

A. ETAPAS DEL PERIODO INTERTESTAMENTARIO

La historia del pueblo judío entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, presenta seis etapas distintas, siendo las siguientes:

1. **La soberanía Persa.** Esta soberanía comienza después de los días de Nehemías (Neh. 1:1; 12:26), y termina hasta que el imperio Persa es derrotado por Alejandro Magno en el año 330 a.C.

   Por cerca de un siglo, aún después de la época de Nehemías, el pueblo judío seguía sometido a los reyes persas, los que parecen haber tratado a los judíos con una tolerancia despectiva, permitiéndoles practicar su culto y guardar su ley ceremonial sin impedimentos.

2. **La supremacía Greco-Macedónica** (330-167 a.C.) Como resultado de la derrota del imperio medo-persa por el griego Alejandro Magno, en 333 a.C., Siria cayó en poder del conquistador. Tiro, la fortaleza más importante, también fue tomada después de una obstinada resistencia. Alejandro marchó hacia el sur contra Judea para subyugarla, pero Dios intervino en su favor y le permitió a los judíos el libre ejercicio de sus leyes y de su religión. Cuando, al avanzar sobre Egipto, edificó la ciudad de Alejandría (331 a.C.), trasladó a ella gran número de judíos y les concedió los mismos privilegios civiles que a los súbditos griegos.

3. **La dominación Egipcia** (320 a.C.), asumiendo el poder Ptolomeo I. A la muerte de Alejandro, su imperio quedó bajo el gobierno de cuatro de sus generales. Así, Siria quedó bajo el poder de Seleuco y Egipto en manos de Ptolomeo.

   Por el año 320 a.C., la suerte del pueblo judío quedó asegurada bajo el dominio de Ptolomeo I Sóter, quien confirmó los mismos privilegios religiosos de que gozaban los judiós bajo Alejandro, y aún elevó a algunas personas a cargos de autoridad. Bajo los reyes Ptolomeos, los judíos vivían pacíficamente. Los que habían formado colonias en Egipto, edificaron sinagogas, lo que contribuyó a que la ciudad de Alejandría llegara a ejercer notable influencia en el judaísmo.

   El resultado más importante de la colonización de los judíos en Egipto fue la traducción de las Escrituras del Antiguo Testamento al griego, llamado la SEPTUAGINTA O VERSIÓN DE LOS SETENTA. La historia afirma que, esta gran obra fue hecha en el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, por setenta y dos judíos, seis de cada una de las doce tribus. Esta fue la Biblia usada por el Señor Jesucristo, los Apóstoles y de la comunidad judía, siendo adoptada después por los historiadores de la época del nuevo Testamento, incluyendo a Filón y Josefo.

4. **El yugo Sirio** (198 a. C.), bajo el dominio de los Seléucidas. Después de haber sido tributaria de Egipto por casi cien años, la nación judía vino a caer bajo el dominio de los reyes de Siria en el año 198 a.C., cuando reinaba Antíoco III el Grande, desde Antioquía, su capital. En un principio, estos reyes fueron favorables a los judíos. Seleuco Filopáter, llegó a mantener con sus propios recursos el gasto de los sacrificios del templo, pero después otras persona persuadieron al rey de que se apoderase de los tesoros sagrados acumulados en el templo.

   Antíoco IV Epifanes, se propuso desde el principio de su reinado "helenizar" su dominio, pues no respetaba y hasta odiaba la religión judía. Después de destituir al sumo sacerdote, prohibió el sacrificio diario en el templo y sobre el altar

erigió otro altar a Júpiter. Pero la profanación llegó a su colmo cuando en diciembre de 168 a.C. sacrificó una cerda sobre el altar y roció el caldo dentro del templo. Se pudo ver su odio contra los judíos en su decisión de destruir cuantos ejemplares de las Sagradas Escrituras fueron hallados, matando a las personas que los tuvieran en su poder.

5. **La liberación lograda por los Macabeos** (167 a. C.). La situación había llegado a ser intolerable, en el año 176 a. C. Suscitó un libertador en la persona de Matatías. Era sacerdote, hombre santo y resuelto, padre de cinco hijos varones; con su ejemplo y sus vigorosas exhortaciones, despertó al pueblo a la defensa de la fe. Matatías, ya anciano, murió en 166 a.C., pero siguieron la lucha sus hijos Judas, Jonatán, Simón y Eleazar.

   Judas Macabeo (el semejante a un mazo) y sus hermanos, que pertenecían a la familia sacerdotal de los Asmoneos (Asmón fue un antepasado de los macabeos) se destacaron como guerreros de gran genio militar, en especial Judas, ganando muchas batallas contra fuerzas superiores, reconquistó Jerusalén y el templo fue purificado y reconsagrado el culto a Jehová. En conmemoración de esta liberación fue establecida la fiesta de la Dedicación (Hánukah), el 25 del mes noveno (chisleu) del 165 a.C. (Jn. 10:22), que se celebra cada año.

   Judas reunió en sí mismo la autoridad sacerdotal y la civil, estableciendo así la línea de sacerdotes-gobernadores que mantuvo independiente a Judea por cerca de 100 años. Muertos los cinco hijos de Matatías, se destacó Juan Hircano, el hijo de Simón, así, el país empezó a gozar de su antigua prosperidad y sus límites se extendieron. Entre otras hazañas, Hircano se apoderó de Samaria y destruyó el templo del monte Gerizim, donde se habían mantenido cultos cismáticos por más de 300 años (1 R. 16:24-33), lo sucedieron el gobierno Aristóbulo, Alejandro Janneo e Hicarno II.

6. **La intervención del Imperio Romano** (63 a. C.). Desde 63 a.C. hasta los tiempos de Jesucristo. Los ejércitos de Roma, bajo el general Pompeyo, sometieron a los judíos. Pompeyo instaló a Hircano II Antípater en el poder y éste a su vez fue sucedido por su hijo, Herodes el Grande. La historia relata que después de la batalla de Accio (31 a.C.) Herodes el Grande logró que César Augusto lo confirmara en la posesión de toda Palestina, lo que había sido antes el dominio de los Macabeos y comprendía los cinco distritos de Judea, Samaria, Galilea, Persa e Idumea.

   Este Herodes presenta extraños contrastes de personalidad, no sólo era idumeo de raza y aparentaba ser judío de religión, sino que era pagano de corazón y hombre de increíble crueldad. Por un lado, procuró atraer el afecto de los judíos, fortificando y embelleciendo Jerusalén y varias otras ciudades, además, con ocasión de la gran hambre que azotó el país en el año 25 a. C. no escatimó gastos para aliviar el sufrimiento del pueblo y por último, emprendió en el año 20 a.C. la reconstrucción del templo en Jerusalén con mayor magnificencia que el anterior (Jn. 2:20). A pesar de toda esta apariencia de sincero afecto, la crueldad de Herodes le ha dado un lugar entre los peores tiranos de todos los tiempos. Entre otros hechos, hizo matar al venerable Hircano, su padre en 31 a.C., a su esposa Marianne y a tres de sus hijos: Aristóbulo, Alejandro y Antípater. Estos hechos concuerdan con sus otras crueldades, ya que también él fue quien mandó a matar a los niños de Belén, menores de dos años para que el hijo de María no pusiera en peligro su trono (Mt. 2:13-16).

B. **ANÁLISIS DE LOS FENÓMENOS SOCIALES, POLÍTICOS Y CULTURALES.** En este período de tiempo se dieron los siguientes fenómenos:

1. La aparición de los libros llamados apócrifos.

Son los libros que tienen su origen en el período ínter testamentario, después que se hubo cerrado el canon del Antiguo Testamento. Algunos de ellos son: 1o. Esdras, 2do. Esdras, Tobías, Judit, los agregados al libro de Ester, La sabiduría de Salomón, Eclesiástico, 1o. de Macabeos, 2do. de Macabeos, Baruc, El cántico de los tres jóvenes, Historia de Susana, Bel y el Dragón y la Oración de Manases.

2. La aparición de los escritos llamados pseudo epigráficos.

Composiciones religiosas escritas durante el período 200 a.C. a 200 d.C. atribuidos de manera falsa (de allí que sean llamados también "escritos falsos") a ilustres personajes del Antiguo Testamento tales como: Adán, Enoc, Noé, Moisés, Sofonías, Baruc, etc.

Algunos son: Asunción de Moisés, Ascensión de Isaías, Libro de Enoc, Libro de Jubileos, los Oráculos Sibilinos, los Salmos de Salomón y Testamentos de los Doce Patriarcas.

3. La formación de los Tárgumenes y el Talmud.

Los tárgumenes, traducciones libres de las escrituras hebreas al arameo y el Talmud, cuerpo de leyes hebreas, civiles y canónicas, basado en el Torá de Moisés, conteniendo la condensación del pensamiento de los rabinos desde el 300 a.C. hasta 500 d.C.

4. La sinagoga.

Derivado del griego "synagogé" que significa "reunión" o "asamblea", evidentemente tuvo su origen al principio en los hogares en Babilonia (Ez. 8:1; 20:1-3). La sinagoga en la casa, como las primeras iglesias cristianas que se reunían en los hogares, gradualmente se transformó después del exilio, en asambleas formales para instrucción, el culto público y la oración.

Así, reemplazaban al culto en el templo, que ya no era posible para los judíos que estaban dispersos fuera de Palestina, por lo que cada localidad que contaba con un número suficiente de judíos en el mundo greco-romano entre el 300 a.C. y el 300 d.C. tenía su sinagoga para el culto y la instrucción en la Ley y los Profetas (Lc. 4:16-30).

Por ello, éstas eran los depositarios de las Escrituras hebreas y cuentan entre los primeros lugares donde se proclamó el evangelio (Hch. 13:5 y 14:1). Debido al hecho de que la dispersión era amplia, la sinagoga era una institución muy común en el mundo romano.

5. El Sanedrín.

Era un cuerpo aristocrático que poseía poderes de jurisdicción, que sin duda se remontaban en principio al tiempo del rey Josafat (2 Cr. 19:5-11) que adquirió el carácter de corte suprema de los judíos en los días de Jesús y funcionó tanto para cuestiones civiles como religiosas hasta la caída de Jerusalén (70 d.C.).

La tradición popular se hace eco de un concilio de la época de Esdras y Nehemías (450-400 a.C.) conocido como la "gran sinagoga" y se cree que alrededor de 250 a.C. desapareció al surgir un sanedrín (forma aramea del griego synedrión que significa "un sentarse juntos" o "asamblea" de 70 miembros, presidido por sumo-sacerdotes.

6. Los Fariseos.

Durante el período Macabeo, en el reinado de Juan Hircano (134-104 a.C.) surgieron los partidos en conflicto en el judaísmo, los fariseos, los saduceos y los esenios.

Los fariseos eran, aparentemente, sucesores de los Hasidim ("los piadosos"), quienes se mantuvieron fieles a la ley bajo la proscripción del judaísmo en 168 a.C. por Antíoco Epífanes. Era separatista, rígido y legalista con consignas relativas a la creación, el arrepentimiento y las dádivas caritativas.

De un comienzo admirable en medio del ardor de los sufrimientos macabeos, fueron degenerando gradualmente hasta terminar en una religiosidad vacía e inescrupulosa en la época de Jesús.

7. Los Saduceos.

Eran probablemente, sadiquitas, partidarios de Sadoc, sacerdote de Salomón (1 R. 2:35). En su mayoría sacerdotes aristocráticos y mundanos, que obedecían la letra de la ley pero negaban la resurrección y la retribución futura.

Dieron una gran acogida a la cultura helénica y estaban dispuestos a ganar ventajas terrenales mediante la estrategia militar o la diplomacia hábil. La profunda división que los separaba de los fariseos continuó hasta la época de Jesús.

8. Los Escribas y los Esenios.

Los escribas eran copistas de las Sagradas Escrituras, íntimamente versados en la ley mosaica, de allí llamados también abogados. Durante el período ínter-bíblico llegaron a tener gran influencia y figuran en forma prominente en la época de Jesús.

Los esenios eran una secta monástica, más bien que un partido como los fariseos y los saduceos. Hasta el descubrimiento de los rollos del mar Muerto en 1947, Josefo, Filón y Plinio eran las únicas fuentes de información sobre esta orden monástica comunal.

Un grupo similar, si no idéntico, se conoce ahora como resultado de las excavaciones de su sede central en Qumran sobre la orilla noroeste del mar Muerto. El hallazgo del libro de reglamentos y disciplina ha corroborado antiguas fuentes y ha agregado datos a nuestro conocimiento del judaísmo sectario entre 200 a.C. y 70 d.C.

9. La preparación para el Nuevo Testamento griego.

El período Inter-bíblico fue testigo de la transformación de los diversos dialectos griegos en una "lengua franca" del mundo helénico por las conquistas de Alejandro el Grande.

Este lengua universal (griego Coiné) afectó fundamentalmente a los judíos de la dispersión y dio como resultado la traducción del Antiguo Testamento al griego (la septuaginta). Esta versión o traducción llegó a ser un factor importante en la formación del Nuevo Testamento y con él, constituyó la Biblia del cristianismo primitivo.

Además, la erudición y la cultura griega, la ley romana, las carreteras romanas, el monoteísmo y las sinagogas judías (éstas últimas muy extendidas como resultado de la dispersión judía) y las esperanzas apocalípticas y mesiánicas judías prepararon al mundo para la venida de Cristo y el cristianismo.

La divina providencia puede observarse en todas partes en el largo intervalo entre los dos testamentos. La meta era la encarnación y nacimiento del Mesías y Salvador del mundo, largamente esperado y profetizado tan a menudo en el Antiguo Testamento. Todos los siglos anteriores de la historia mundial, especialmente la historia judía, apuntaban a este gran acontecimiento.

CONCLUSION

En todos esos años el Señor no habló a su pueblo, después de su rebeldía y endurecimiento hacia Él, (Mal.2:17, 3:13), cuando todos buscaban profetas no los encontraban y cuando preguntaban "¿Hay Palabra de Dios?", no la hallaban, hasta que vino el profeta (Mal.3:1) anunciando la venida del Salvador Jesucristo. Este es el Regalo del que gozamos hoy, la Misericordia de Dios y su Voz con nosotros.

Tema 7

HISTORIA DE LA IGLESIA

La Iglesia Primitiva

"Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta Roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella".

INTRODUCCIÓN

La Iglesia es una entidad que nació en el corazón de Dios. Su misión es manifestar la gloria de Dios sobre la faz De la tierra anunciando las virtudes de un Dios grande y sublime a las creaciones y aún al mismo reino de las tinieblas.

LA IGLESIA DE CRISTO nace en el momento en que Cristo es herido en su costado y brota agua y sangre (Jn.19:34), igual que en el huerto del Edén, cuando Dios hace caer en un profundo sueño a Adán y de su costado toma la materia prima para formar a la mujer, Eva (Gn.2:21-22).

Se ha dado por llamar a la Iglesia de Cristo a "todos" los cristianos que se reúnen en alguna congregación a alabar a Dios, sin embargo la Biblia hace varias distinciones: Reino de Dios, Pueblo de Dios y de la Iglesia de Cristo. El Reino de Dios es la esfera en la cual se reconoce su gobierno, ya que él no ha cedido su soberanía frente a la rebelión, sea esta demoníaca o humana, sino que ha declarado su propósito de afirmarla (Dan.2:44; 7:14; 1 Co. 15:24.25). El pueblo de Dios es un grupo de personas que Dios escogió para hacerlo suyo, integrada por muchos miembros (1Co. 12:14) y que fuesen un instrumento para la bendición de todos los demás habitantes de la tierra, mientras que la Iglesia de Cristo está compuesta de todos aquellos que aman su venida y alcanzan la medida de la fe (Cnt.6:8-10).

El desarrollo de la Iglesia está descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, identificándose a esta primera fase "La Iglesia Primitiva", que posee características especiales, las que serán estudiadas en este tema.

DESARROLLO

El término iglesia se traduce del griego ***ekklesía*** (de ed, fuera de, y ***klesis***, llamamiento. De ***kaleo***, llamar) que significa **llamar fuera, reunión popular, asamblea, concurrencia, congregación, Iglesia** (Strong G1577). Se puede decir entonces que Iglesia son *los sacados en medio de…* Ese es el verdadero significado.
Por lo tanto esta palabra denota comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo, o ambos (Diccionario Vine). Está integrada por todos aquellos que le han recibido en su corazón como Señor y Salvador, comprados con su sangre, se han enamorado de él, alcanzan la estatura del varón perfecto y llegan a la medida de la unidad de la fe.

1. EL ORIGEN DE LA IGLESIA.

La Iglesia Primitiva inicia sin mayor experiencia. Los apóstoles y discípulos en general contaban únicamente con las enseñanzas de Jesucristo. Era un grupo de 120 personas (Hch.1:15) que se enclaustraron en el aposento alto, tal y como había sido la ordenanza de Jesucristo y la esperanza en la promesa que recibirían poder para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra (Hch.1:8).

No fue sino hasta el día de Pentecostés en que se derramó el Espíritu Santo, y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse (Hch.2:3). Esto se hizo evidente a todos los presentes, especialmente con el primer sermón del apóstol Pedro donde se añade un grupo de tres mil personas (Hch.2:41).

De aquí en adelante, se experimentó un crecimiento impresionante, en el segundo mensaje del apóstol Pedro se convierte a Jesucristo un segundo grupo de cinco mil personas (Hch. 4:4), se manifiestan los dones del Espíritu sobre ellos, acompañando a la Palabra grandes señales y prodigios, de tal forma que la gente se llenó de temor a causa de este movimiento sobrenatural. Se reunían constantemente para compartir las enseñanzas de Cristo, orar, alabar y compartir de sus bienes, de tal forma que nadie de entre ellos tenía necesidad de algo.
Esto trajo cierto acomodo, olvidando la orden de Cristo de ser testigos, primeramente en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y hasta lo último. Dios permitió la persecución como un mecanismo para el cumplimiento del propósito de alcanzar a todo el mundo, de tal manera que, muchos discípulos salieron huyendo, pero por donde pasaban, no dejaban de anunciar el

evangelio (Hch.4:8).

Dentro de los acontecimientos que el Señor tenía preparados para esta iglesia creciente estuvo la conversión de quien ahora conocemos como el Apóstol Pablo. Inicialmente fue un celoso judío que con cartas de respaldo del sanedrín persiguió por algún tiempo y por muchos lugares a los cristianos, llamados así por primera vez en Antioquia (Hch.11:26), provocando la muerte de muchos, el primer mártir fue Esteban, quien antes de sucumbir lapidado testificó valientemente de Jesús el Nazareno.

El apóstol Pablo fue el instrumento que uso el Señor para llevar el mensaje del evangelio a los gentiles del viejo mundo mediante los denominados viajes apostólicos. Otra situación importante fue la experiencia de Pedro el apóstol cuando cayendo en un éxtasis (Hch. 10:10) Dios le muestra que todo aquello que Dios limpia, el hombre no lo debe de llamar inmundo, refiriéndose así del pueblo gentil, afirmando que ahora la Iglesia de Cristo estaría formada por gente de toda lengua y nación.

2. LOS LLAMADOS A SER PARTE DE LA IGLESIA Hch. 5:14.

El nacimiento de la Iglesia provocó un caos terrible en la religiosidad del pueblo judío, aunque el mensaje de la cruz fue inicialmente para ellos, al rechazar a Cristo, se abría una puerta para aquellos que nunca habían pensado en participar de las promesas de un Dios que había sido exclusivo para los judíos (Hch. 15:14, Ap. 5:9). Esta puerta da entrada a toda persona de toda raza; pueblo y nación; esclavo o libre; hombre o mujer; porque en Cristo todos somos uno, judíos y gentiles.

Se destruyó la pared intermedia de separación, formando un solo pueblo (Ef. 2:14) mediante la fe, todo aquel que confesara con su boca y creyera en su corazón sería salvo (Ro. 10:9-10). La palabra creyente se traduce del griego ***pistos*** que quiere decir **digno de confianza, confiable, fidedigno, fiel, verdad** (Strong G4103). Estos creyentes en el Señor (del griego ***kurios***=supremacía), reconocerían la autoridad de Dios y su soberanía en la persona de Cristo, hacían a Cristo amo de sus vidas, a través del mensaje "arrepentíos y sed bautizados" (Hch.2:38).

3. LOS PRIMEROS CRISTIANOS.

La Iglesia surgió primeramente en Jerusalén, después de la ascensión de CRISTO. Se componía del grupo de discípulos de Jesús, predominantemente galileos, juntamente con los que respondieron a la predicación de los apóstoles en Jerusalén. Sus miembros se consideraban el remanente elegido de Israel.

Estos primeros creyentes aceptaban las obligaciones impuestas por la ley y el culto del templo. La creencia que los distinguía era que Jesús de Nazaret, era el Mesías de Israel, que Dios mismo había certificado esta verdad al levantarlo de entre los muertos después de haber sufrido por la redención de Israel, y que "el día del Señor, grande manifiesto" estaba ya por llegar y culminaría con la aparición final del Mesías en juicio y gloria (Hch. 1:11).

Los primeros dirigentes fueron los doce apóstoles (galileos), especialmente Pedro y Juan, mas adelante fueron nombrados ancianos (Tit.1:5). Que más que una edad destaca una función de autoridad para velar por el orden.
La iglesia se hizo numerosa (Hch. 21:20), entre estos habían sacerdotes y fariseos que se convertían a Cristo, es decir que dejaron sus costumbres (Hch. 6:7; 15:5). En sus comienzos incluyó también a muchos helenistas, judías de habla griega (de la dispersión) que llegaban como peregrinos a ciertas fiestas o que por distintos motivos se encontraban transitoriamente en Jerusalén. A menudo estos judíos eran más pudientes que los de Jerusalén y manifestaban su piedad llevando "limosnas a su nación" (Hch. 24:17).
Cuando la iglesia practicó la ayuda mutua, un benefactor típico fue Bernabé, natural de Chipre (Hch. 4:34-37). Cuando se hizo necesario nombrar una comisión para atender la distribución para los necesitados, se eligieron a siete varones que a juzgar por sus nombres, eran helenistas (Hch. 8:5) aparentemente fue a través de este elemento helenista que el evangelio desbordó los estrechos límites del cristianismo judaico a territorios extranjeros.

Uno de los siete, Esteban, tuvo una discusión en una sinagoga helenista de Jerusalén (de la que posiblemente era miembro Saulo de Tarso), fue acusado ante el sanedrín de haber blasfemado contra el templo de y la ley de Moisés. Otro de los siete, Felipe, llevó el evangelio a Samaria (Hch.8:15) después animado por el Espíritu desciende por el antiguo camino de Gaza, donde se encuentra con un eunuco extranjero, lo evangeliza y lo bautiza.

4. EL ORDEN EN LA IGLESIA

A nivel ministerial, el orden en la iglesia ya estaba establecido: La Cabeza es Cristo (Mt. 16:18; 1 Co. 12:28). Luego los cinco ministerios donde claramente las Escrituras dicen primeramente apóstoles, es decir, que el ministerio apostólico es un ministerio de gobierno. En segundo lugar profetas. En la carta a los Efesios Pablo enseña que la Iglesia debe ser edificada **sobre el fundamento de los apóstoles y profetas**. Los otros tres ministerios primarios son los que componen este equipo ministerial, cada uno con su función específica.

A nivel de organización por la necesidad de atender a las mesas porque la iglesia experimentó un crecimiento acelerado en tan poco tiempo, era necesario que los apóstoles se dedicaran a la oración y al ministerio de la Palabra, y buscar personas con características especiales. Fue así como se nombró a un grupo de servidores (Hch.6:1). De igual manera, habían ancianos que desempeñaban un cargo revestido en autoridad. Los ancianos estaban asociados con los apóstoles en el gobierno de la Iglesia (Hch. 15:2, 4, 6, 22, 23, 16:4). Eran los obispos o supervisores de las iglesias locales (Hch. 20:17, 28; Tit. 1:5), su función era ocuparse del estado espiritual de la congregación, ejerciendo la disciplina y enseñando (1 Ti. 3:5, 5:17; Tit. 1:9; Stg.5:14; 1P 5:1-4).

5. LAS ACTIVIDADES EN LA IGLESIA

Las actividades realizadas por los creyentes en la Iglesia Primitiva van íntimamente ligadas con la doctrina, es decir que establecieron un nuevo modelo de vida a partir de la experiencia con el Espíritu Santo:

a. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles (Hch. 2:42; 4:29). El término griego empleado es ***Didache***, está ligado **a la actividad de trasladar una enseñanza** (Strong G1322). Los apóstoles continuaron con el método empleado por el Señor Jesucristo, la transmisión oral y tenían sus momentos para compartirlos. Estas actividades de enseñanza también tomarían una vía misionera, mediante la cual se logró llegar con el mensaje de Cristo a muchos otros lugares. Los primeros que se mencionan son Samaria y Cesarea, mediante la predicación de Felipe (Hch. 8). Seguidamente se mencionan a Lidia, Sarón, Jope y cesárea alcanzados mediante los viajes misioneros del apóstol Pedro (Hch. 9:32). Una siguiente etapa de expansión fue la que provocó el grupo de creyentes que salieron huyendo tras la muerte de Esteban, fueron esparcidos y llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia (Hch.11:19) y por último los viajes misioneros del apóstol Pablo (Hch.13).

b. La comunión (Hch. 2:44)
c. El partimiento del pan (Hch. 2:46).
d. La Oración (Hch. 2:42).
e. Muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles (Hch. 2:43).
f. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos (Hch.2:45).
g. Alababan a Dios y hallaban favor con todo el pueblo (Hch.2:47).
h. El Bautismo (Hch. 2:41)

CONCLUSION

La verdadera Iglesia de Cristo no es una organización terrena con gente y edificios, sino es una entidad integrada por aquellos que han sido salvos por Jesús que tienen que alcanzar la estatura para llegar a ser la ESPOSA DE CRISTO. Nos hacemos miembros de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, por la fe (Hch. 2:41), somos edificados por la Palabra de Dios (Ef. 4:15-16), disciplinados por Dios (Mt. 18:15-17), unificados en Cristo y santificados por el Espíritu (Ef. 5:26-27).

Tema 8

El oscurantismo

(Siglo I – IX)

*"Tenemos también **la Palabra profética** más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos **como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro**, hasta que el día esclarezca y **el Lucero de la mañana salga en nuestros corazones**". 2 P. 1:19.*

INTRODUCCIÓN

Se observa que en el período de la iglesia primitiva o apostólica, gobernaba el Imperio romano, quien la considerada como secta judía, y compartió la misma categoría que tenía el judaísmo, pero antes de la muerte del emperador Nerón en el 68 ya se le consideraba rival de la religión imperial romana. A comienzos del siglo IV el mundo cristiano había crecido tanto en número y en fuerza, que para Roma era preciso tomar una decisión: erradicarlo o aceptarlo. El emperador Diocleciano trató de eliminar el cristianismo, pero fracasó; el emperador Constantino I el Grande optó por contemporizar, y acabó creando un imperio cristiano.

DESARROLLO

1. LA DECADENCIA DEL CRISTIANISMO.

Constantino unificó un imperio tambaleante, reorganizó el Estado romano y preparó el terreno para la victoria final del cristianismo a finales del siglo IV. Muchos eruditos modernos aceptan la sinceridad de su convicción religiosa. Su conversión fue gradual; en un principio es probable que asociara a Cristo con el victorioso dios solar. Sin embargo, en la época del Concilio de Nicea (325), era un cristiano convencido, aunque aún toleró el paganismo entre sus súbditos. A pesar de ser criticado por sus enemigos como defensor de una religión cruel y falsa, consolidó el Imperio romano y aseguró su supervivencia en Oriente. Como primer emperador que gobernó en el nombre de Cristo, fue una de las principales figuras en el inicio de la Europa cristiana medieval.

La conversión del emperador Constantino situó al cristianismo en una posición privilegiada dentro del Imperio; se hizo más fácil ser cristiano que no serlo. Como resultado, los cristianos comenzaron a sentir que se estaba rebajando el grado de exigencia y sinceridad de la conducta cristiana y que el único modo de cumplir con los imperativos morales de Cristo era huir del mundo (y de la Iglesia que estaba en el mundo), y ejercer una profesión de disciplina cristiana como monje.

Desde sus comienzos en el desierto egipcio, el monaquismo cristiano se propagó durante los siglos IV y V por muchas zonas del Imperio romano. Los monjes cristianos se entregaron al rezo y a la observación de una vida ascética, pero no sólo en la parte griega o latina del Imperio romano, sino incluso más allá de sus fronteras orientales, en el interior de Asia. Durante el inicio de la edad media, estos monjes se transformaron en la fuerza más poderosa del proceso de cristianización de los no creyentes, de la renovación del culto y de la oración y, a pesar del anti intelectualismo que en reiteradas ocasiones trató de hacer valer sus derechos entre ellos, del campo de la teología y la erudición.

1.1. CRISTIANISMO EN ORIENTE (Iglesia Ortodoxa)

Uno de los actos del emperador Constantino que tuvo más repercusión dentro del mundo cristiano, fue su decisión, en el año 330, de trasladar la capital del Imperio desde Roma hasta una "Nueva Roma", la ciudad de Bizancio, en el punto más oriental del mar Mediterráneo. La nueva capital, Constantinopla (actual Estambul), así llamada en honor del emperador, se transformó también en el centro intelectual y religioso del mundo cristiano de Oriente. Esta región de oriente estaba organizada administrativamente por antiguos patriarcados, que realizaban funciones administrativas incluyendo la organización de concilios para sus comunidades. Los cuatro grandes patriarcados antiguos (además de Roma) fueron Constantinopla, Alejandría, Damasco y Jerusalén.

La iglesia llamada "cristiana" oriental acostumbraba el uso de imágenes en los templos, lo que significó un choque entre la Iglesia y el poder imperial. El emperador León III el Isaurio las prohibió, precipitando así un conflicto en el que los monjes de Oriente se convirtieron en los principales defensores de las imágenes. Más adelante, se restauró el culto a las imágenes, lo que supuso una medida de independencia para la Iglesia respecto al Estado. El conflicto con respecto a la adoración de las imágenes resultó ser grave porque amenazaba un rasgo fundamental de la Iglesia de Oriente: su liturgia. El cristianismo de Oriente era, y sigue siendo, una forma de culto a partir del cual surge una forma de vivir y de pensar. La palabra griega *ortodoxia* (junto con su sinónimo, en esloveno, *pravoslavie*) se refiere a la manera correcta de alabar a Dios, lo cual resulta indisociable del modo correcto de proclamar la verdadera doctrina de Dios y de vivir de

acuerdo con su voluntad. Este énfasis aportó a la liturgia y a la teología de Oriente una categoría que los observadores occidentales, incluso durante la edad media, caracterizarían como **mística**, categoría que se intensificó por la fuerte influencia que ejercía el neoplatonismo sobre la filosofía bizantina. A pesar de que el monaquismo de Oriente, por lo general, se mostraba hostil ante estas corrientes filosóficas de pensamiento, se llevaba a la práctica una vida de devoción bajo la influencia de los escritos de los padres de la Iglesia y de teólogos, como san Basilio, que habían asumido un cristianismo helenístico del que partían muchas de esas ideas filosóficas.

Todos los rasgos distintivos del cristianismo de Oriente, como la ausencia de una autoridad eclesiástica central, la estrecha relación con el Imperio, la tradición litúrgica y mística, el uso continuado de la lengua y de otros elementos de la cultura griega, así como su aislamiento a causa de la expansión musulmana, contribuyeron a su alejamiento de Occidente, lo que por último desembocó en el **cisma** entre las iglesias occidental y oriental. Durante los siglos VII y VIII, tres de los cuatro centros orientales cayeron bajo la influencia expansiva del Islam; el único núcleo que quedó sin conquistar fue Constantinopla, que fue sitiada en repetidas ocasiones, hasta que cayó en manos de los turcos en 1453. Sin embargo, la lucha con los musulmanes no era tan sólo de carácter militar. Tanto los cristianos de Oriente como los seguidores del profeta Mahoma trataban de aumentar su mutua influencia en aspectos de índole intelectual, filosófica, científica e incluso teológica.

1.2. EL CRISTIANISMO EN OCCIDENTE (Iglesia romana)

A pesar de que el cristianismo de Oriente era en muchos sentidos el heredero directo de la Iglesia primitiva, una parte del desarrollo más dinámico se dio en la zona occidental del Imperio romano. De las muchas razones que hubo para ese desarrollo, merecen mención especial dos causas relacionadas de una forma directa: el crecimiento del poder del Papado y la migración de los pueblos germanos. Cuando se trasladó la capital del Imperio a Constantinopla, la fuerza más poderosa que quedó en Roma fue la de los obispos. La antigua ciudad, capital de la Iglesia de Occidente, desde la que se podía seguir la huella de la fe cristiana a partir de la obra de los apóstoles Pablo y Pedro, en reiteradas ocasiones actuó como árbitro de la ortodoxia mientras otros centros, incluida Constantinopla, caían en la herejía o en los **cismas**. Roma sostenía esta posición cuando las sucesivas oleadas de tribus, en lo que fue llamado el periodo de las invasiones bárbaras, asolaron Europa. La conversión de los invasores al cristianismo, como en el caso del rey de los francos, Clodoveo I, significó al mismo tiempo su incorporación a una institución presidida por el obispo de Roma. A medida que fue decayendo el poder de Constantinopla sobre las provincias del oeste, se fueron creando reinos germánicos autónomos, hasta que en el 800 nació un nuevo imperio soberano en Occidente, cuando el papa León III coronó emperador a Carlomagno.

Cuando alguno de los pueblos se convertía al cristianismo adoptaba como lengua oficial el latín, proceso en el que, por lo común, perdían incluso su propia lengua. Así fue como el lenguaje de la antigua Roma se transformó en la lengua litúrgica, literaria y cultural de Europa occidental. Si bien los arzobispos, los obispos y los abades ejercían gran poder sobre sus regiones, estaban subordinados a la autoridad del papa, a pesar de que con bastante frecuencia éste era incapaz de satisfacer sus peticiones. La teología occidental no pudo, al menos hasta después del siglo XI, alcanzar los extremos de complejidad filosófica de Oriente. La sombra de san Agustín continuó dominando durante mucho tiempo la teología latina, y había dificultades para acceder a los textos de las meditaciones doctrinales de los antiguos pensadores cristianos.

La imagen de cooperación que existía entre Iglesia y Estado, simbolizada por la coronación de Carlomagno por el Papa, no debe interpretarse como que no hubo problemas entre ellos durante la edad media. Muy al contrario, con frecuencia surgían conflictos con respecto a sus respectivas esferas de autoridad. El desacuerdo más común era el referente al derecho del soberano a nombrar obispos en sus dominios (investidura laica), problema que llevó al papa Gregorio VII y al emperador Enrique IV a un callejón sin salida en 1075. El Papa excomulgó al Emperador y éste se negó a reconocer la autoridad papal. Estuvieron un tiempo reconciliados cuando el mismo Enrique se sometió en Canosa a la penitencia que le impuso el pontífice en 1077, pero la tensión continuó. Poco tiempo después, se estaba discutiendo un asunto muy parecido con respecto a la excomunión del rey Juan Sin Tierra, de Inglaterra, dictada por el papa Inocencio III en 1209, controversia que terminó cuatro años más tarde, cuando el Rey aceptó los dictámenes del Papa. La causa de estas disputas estaba en la compleja implicación de la Iglesia en la sociedad feudal. Los obispos y abades administraban grandes extensiones de terrenos y otros bienes, constituyendo así una gran fuerza económica y política, sobre la que el rey tenía que ejercer un cierto control si quería hacer valer su autoridad sobre la nobleza secular que estaba bajo su potestad. Por otro lado, el Papado no podía permitir que la Iglesia del país se transformara en el títere de un régimen político.

1.3. LOS CISMAS.

El término cisma significa cualquier separación formal e intencionada de la unidad de la Iglesia cristiana; a diferencia de la herejía, con la que se relaciona a menudo, no denota por sí misma desviaciones doctrinales. Hubo diversos cismas, como:

- **GRAN CISMA DE OCCIDENTE.** Período entre 1378 y 1417 en la iglesia occidental en que dos (y luego tres) papas reclamaban al mismo tiempo su legitimidad. El gran cisma de Occidente empezó con la elección polémica del papa Urbano VI en 1378. Los cardenales que le eligieron, abrumados por este comportamiento errático, le retiraron su obediencia y declararon nula la elección de Urbano puesto que se realizó durante una época de grandes disturbios en Roma, nombrando en su lugar a un nuevo papa, Clemente VII. Urbano respondió excomulgando a Clemente y sus seguidores y creando su propia escuela de cardenales. Para los historiadores actuales no es posible reconocer la validez de estas dos elecciones. En cualquier caso, fue cuando Clemente se trasladó a Aviñón y se granjeó la adhesión del rey francés, que el cisma comenzó de verdad. El apoyo a cualquiera de los dos papas venía determinado por las preferencias políticas hacia ambos gobernantes. Durante el medio siglo que duró el cisma, se propusieron una serie de soluciones, incluyendo el cese de los papas, pero sólo la convocatoria de un concilio ofreció verdaderas esperanzas. Los cardenales y los obispos de ambos bandos se reunieron en Pisa en 1409, pero sus esfuerzos sólo consiguieron añadir un tercer papa. El Concilio de Constanza (1414-1418) llevó al cese o deposición de los papas en pugna y la elección de Martín V (1417-1431) quien contó con reconocimiento universal. El escándalo del cisma reforzó durante algún tiempo la teoría conciliar de la Iglesia intensificando asimismo la llamada de la reforma de la cual surgió la Reforma protestante.

- **CISMA DE LA IGLESIA ORIENTAL Y OCCIDENTAL.** La separación de las iglesias oriental y occidental tiene profundas raíces culturales y políticas y tuvo una evolución que duró muchos siglos. Mientras la cultura occidental se transformaba, por ejemplo, por la influencia de pueblos germánicos, la oriental mantuvo una tradición intacta de la cristiandad helenística. Aunque respetuosa con las prerrogativas de Roma como la capital original del Imperio, la Iglesia de Constantinopla no apoyaba algunas de las exigencias jurisdiccionales de los papas, exigencias renovadas con vigor y amplificadas durante el pontificado de León IX (1048-1054) y sus sucesores. Oriente, a su vez, se opuso al cesaropapismo (subordinación de la Iglesia a un gobierno secular) que caracterizaba a la Iglesia romana. Cuando el líder Miguel Cerulario se convirtió en patriarca de Constantinopla en 1043, inició una ácida campaña contra las iglesias latinas de su propia ciudad para terminar clausurándolas. Sus ataques fueron dirigidos contra aspectos como el uso del pan ácimo por los latinos. Sólo más tarde se descubrió la discrepancia de creencias entre las dos iglesias con respecto a la procesión del Espíritu Santo y la controversia filioque, un tema divisorio que sería de gran importancia en siglos venideros. El cardenal Humberto de Silva Candida, enviado a Constantinopla desde Roma en 1054 para tratar el problema, resultó tan intolerante como Cerulario y concluyó su visita excomulgando al Patriarca y a sus partidarios lo que fue interpretado como la excomunión de la totalidad de la Iglesia griega. Al cabo de unos días, el patriarca y su sínodo respondieron con la misma moneda. Acontecimientos posteriores como el trágico saqueo de Constantinopla durante la cuarta Cruzada (1204) confirmaron la escisión; los esfuerzos para restablecer la unidad nunca tuvieron éxito. El 7 de diciembre de 1965 las mutuas excomuniones fueron anuladas por el papa Pablo VI y por el patriarca Atenágoras I, como parte de un gran esfuerzo por acercar a las dos iglesias.

2. **LA MEZCLA IGLESIA-ESTADO**

El cristianismo se desarrolló con lentitud como un movimiento autónomo. En calidad de grupo surgido del judaísmo, existió de forma inestable dentro del Imperio romano. Cuando se estableció de forma independiente del judaísmo, su doctrina como único medio de salvación condujo a un conflicto esporádico con la autoridad imperial. Durante varios siglos, dado que el movimiento cristiano creció por todo el imperio, las iglesias regionales fueron perseguidas cada cierto tiempo, y los cristianos fueron martirizados. Hacia el año 313, con el edicto de Milán, los cristianos se establecieron legalmente como religión bajo el imperio. Durante el reinado de Constantino, a lo largo de la década siguiente, la Iglesia consiguió una posición social privilegiada. Durante los tres primeros siglos, el movimiento cristiano se preocupó por mantener la identidad religiosa y asegurarse la integridad social. A partir de entonces, la Iglesia, que había sufrido a manos del Estado, se unió a esa institución. Desde esa época la relación entre la Iglesia y el Estado empezó a desarrollarse de forma diferente en las principales instancias del imperio.

En Oriente, cuyo centro era Constantinopla, los cristianos evolucionaron hacia una postura de relativa subordinación al Estado. Mientras la Iglesia estuviera libre para perseguir su interés por la salvación eterna, considerando que podría mantener la integridad de su postura religiosa. Sin embargo, al mismo tiempo, la Iglesia apoyó al emperador, quien también aspiró a representar la autoridad divina. Al aceptar este planteamiento, la Iglesia, a su vez, asumió el cesaro-papismo, es decir, la subordinación de la Iglesia a las peticiones religiosas del orden político dominante. Esta actitud se hizo muy evidente en la época en que el poder bizantino culminó a fines del primer milenio de la historia cristiana. En el cristianismo occidental se desarrolló un modelo muy diferente, debido al declive de la autoridad imperial occidental, que culminó con la caída de Roma en el siglo V. La Iglesia se convirtió en una autoridad independiente hasta cierto punto en asuntos temporales y eternos. Así, en la tradición cristiana occidental, se configuró un marco que daría lugar a una gran variedad de relaciones entre la Iglesia y el Estado o las estructuras eclesiásticas y políticas a lo largo de la historia europea.

3. **EL PAPADO**

La cabeza del papado, es el Papa, en latín, *papa,* del griego *pappas,* que significa padre, título eclesiástico cristiano que expresa afecto y respeto y, desde el siglo XVIII, reconocido en Occidente, como de uso exclusivo del obispo de Roma, cabeza de la Iglesia católica y poseedor de los derechos del papado. En ocasiones, durante los siglos IV y V, los obispos eran llamados papas. El título se ha transformado en patriarca de Alejandría en la Iglesia copta (iglesia de oriente). Los sacerdotes de las Iglesias ortodoxas pueden también ser llamados popes, reflejando así el sentido de la palabra original griega. El papa tiene muchos títulos oficiales, la mayoría de los cuales reflejan su postura herética y usurpadora, contradictoria completamente a lo establecido por Dios, como por ejemplo: obispo de Roma, vicario de Cristo, sucesor del Príncipe de los Apóstoles, supremo pontífice de la Iglesia universal, patriarca de Occidente, primado de Italia, arzobispo y metropolitano de la diócesis de Roma, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y siervo de los siervos de Dios. El título de obispo de Roma representa la base de los demás: un individuo es papa porque es obispo de Roma (y de ahí que sea sucesor de Pedro), y no viceversa.

La primera carta de Clemente (*Prima Clementis,* c. 100 d.C.), representante de los cristianos de Roma, a los corintios, puede interpretarse como una temprana toma de conciencia romana de su responsabilidad respecto a otras iglesias. A finales del siglo II, durante el pontificado de Víctor I (189-199), y en particular hacia mediados del siglo siguiente, con el papa Esteban I (254-257), los obispos de Roma asumían que la tradición de su Iglesia era de alguna forma normativa para las demás.

Durante el siglo IV y principios del siglo V, los papas reclamaron para sí una autoridad especial y apenas fueron discutidos, quizás debido a la pobreza de las comunicaciones, a la indiferencia o a la aquiescencia tácita de los devotos. Con el papa León I (440-461), las prerrogativas del papado fueron articuladas de palabra y obra con renovadas energías. Para entonces, el canon de la sucesión apostólica, propuesto a finales del siglo II como norma de ortodoxia y legitimidad, se desarrolló con plenitud y León pudo explotarlo como sucesor de Pedro, es más, como "vicario de Pedro". Apoyado por la autoridad civil del Imperio romano de Occidente, León intervino con éxito en los asuntos de otros arzobispados tales como el de Vienne, en Francia, donde contradijo la decisión del obispo local. León insistió en que el Concilio de Calcedonia (451) aceptara su enseñanza sobre los debates cristológicos a la sazón en boga, y el Concilio, en efecto, así lo hizo. Para consternación y desacuerdo de León, sin embargo, el Concilio también decretó que la nueva Roma (Constantinopla) tenía que tener en Oriente la misma primacía que la antigua Roma en Occidente.

La atribulada historia política de Roma durante el siguiente siglo y medio casi desvaneció el sentido del papado. El papa Gelasio I (492-496) fue una excepción, una figura especialmente notable por su colección de textos cristianos legales y disciplinarios, los cuales, con su decidida tendencia a enfatizar la autoridad papal, influirían en el desarrollo del Derecho canónico durante la edad media. Al igual que León, otros papas se consideraron dotados de poderes absolutos sobre la totalidad de la Iglesia, incluso sobre la de Oriente, donde este punto de vista se aceptaba oficialmente pero en la práctica existían muchas reticencias.

Gregorio I (590-604) recibió como legado muchos territorios. Los administró muy bien, los defendió mejor aún, y logró que la Iglesia de Roma tuviera tanta fuerza y prestigio como la de Constantinopla. Cuando Gregorio envió a los agustinos como misioneros a Inglaterra en el 596, insufló en la cristiandad del norte de Europa un sentido de gratitud y lealtad a la autoridad pontificia que mantendrían sus sucesores durante siglos. A finales del siglo VIII y principios del IX, Carlomagno ofreció protección a los papas y les concedió inmensos territorios en las regiones centrales de Italia, substrato de los futuros Estados Pontificios. El papa León III (795-816), a su vez, sentó las bases del Sacro Imperio Romano Germánico tras coronar emperador de los romanos a Carlomagno en la basílica de San Pedro el 25 de diciembre del 800.

Dado que las condiciones políticas en Italia se deterioraron en el siglo X, el papado cayó en manos de la nobleza romana. Los papas eran, en el mejor de los casos, meras figuras decorativas en una ciudad abandonada de hecho; en el peor de los casos, cayeron en la inmoralidad y fueron manipulados por familiares y por nobles sin escrúpulos. El pontificado de León IX (1049-1054) situó al papado en el camino de la recuperación y le hizo comprometerse en una profunda reforma de la Iglesia. Una característica especial de esta reforma, promovida por los papas de finales del siglo XI y principios del XII, era subrayar con énfasis la autoridad papal como clave para restaurar el orden interno de la Iglesia. Gregorio VII (1073-1085) surgió, tanto antes como después de su elección, como el defensor más acérrimo de este movimiento, la reforma gregoriana, que originaría la Querella de las Investiduras.

El papado resultante de estos cambios, más insistentes que nunca en reforzar las prerrogativas del sumo pontífice, convenció a la mayoría de los obispos y a muchos príncipes de que estos privilegios eran en el orden religioso y temporal justos, los introdujo en el nuevo Derecho canónico que se estaba formulando por entonces, y los implantó institucionalmente como una burocracia centralizada. Gregorio VII y sus sucesores fueron así los fundadores del papado moderno. El legado de los gregorianos alcanzó su cenit con el papa Inocencio III (1198-1216) cuya energía y capacidad le convirtieron en la personalidad religiosa más importante de la sociedad europea de su tiempo. Fue el primer papa en usurpar el título de vicario de Cristo.

3. **CONCILIOS DOGMÁTICOS**

Concilio es una asamblea convocada para deliberar y decidir sobre la doctrina eclesiástica y sobre otros asuntos que afectan a los intereses de la Iglesia cristiana. Con anterioridad al siglo XII, el término concilio era utilizado como sinónimo de sínodo. Esta última palabra, sin embargo, se utiliza ahora en una acepción restringida para designar a un concilio diocesano, un concilio que comprende al clero de una diócesis y está presidido en la mayoría de los casos por un obispo. Otros concilios, en orden jerárquico ascendente, son provinciales, primaciales, nacionales, patriarcales y generales o mundiales.

Se cuentan varios concilios ecuménicos en los anales de la Iglesia católica apostólica romana, según los lugares en los que se celebraron. Los miembros de la Iglesia ortodoxa y muchos protestantes sólo reconocen la autoridad de los siete primeros. Martín Lutero sólo aceptó los veredictos de los cuatro primeros concilios. Los más importantes fueron:

3. **DECADENCIA ESPIRITUAL DE LA IGLESIA CATÓLICA**

Después de que Constantino se hizo protector de los cristianos, los reyes tenían que aprobar la elección de obispos, y después se abrogaron la prerrogativa de nombrar a los dirigentes de las iglesias por decreto imperial. El obispo de Roma pretendía lo mismo y los obispos metropolitanos (de las grandes ciudades), no se conformaban con ser suplantados por decisión de un obispo tan lejano como el de Roma. Al lograr el papado el descarte y sustitución de los metropolitanos a través de la fuerza política, la pugna por los nombramientos se centró entre Roma y los reyes (llamada "la lucha por las investiduras"), ya que los reyes y señores feudales se consideraban dueños de los obispados y abadías, considerando lícito explotarlos en su favor, por lo cual los vendían al mejor postor, el cual así mismo le debía mayor fidelidad al rey que al papa, y mataba espiritualmente (no de hambre, sino envenenada) a la población a la cual se suponía que ministraba. Las complejas relaciones entre Roma y los reyes obligaban al papado a callar o negociar estos excesos que ni Cristo ni sus apóstoles hubieran permitido. Carlos Martel entregó las mejores abadías de Francia a sus oficiales del ejército fieles en batalla.

Entre 904 – 962 dominaron el reino de Italia mujeres viles que fornicaban con el papado para su propio beneficio. Marozzia y luego su hija María sostuvieron contubernios y concubinatos con los papas de turno, hasta que la última de aquellas mandó a asesinar al papa amante suyo en el castillo de San Ángelo en 928, colocando a su propio hijo Juan XI en la silla papal. Poco tiempo después surgió un diferendo entre tres papas que fungieron a la vez en tres iglesias de Roma, hasta que un astuto fraile les propuso su propia elección, a lo cual accedieron. Este tipo de personajes, sin convicción cristiana, llevaron a los excesos y a la vida pueril a los obispos y abades, surgiendo algunos precursores de la reforma que pelearon aún con la vida contra tales manifestaciones de liviandad. Ejemplo de ellos son las órdenes mendicantes franciscanas y dominicas que abogaban por una vida asceta y sin las comodidades de los clérigos cobrantes, los albigenses o cataros (puros) de creencias duelitas maniqueas, y los valdenses, quienes se apartaron de Roma y sus costumbres.

Otra forma de decadencia fue la rivalidad entre obispos abades por acaparar el mayor número posible de diócesis, canonías, monacatos o fundaciones piadosas, para apoderarse de sus rentas, prebendas y beneficios. Ejemplo de ellos es el cardenal Alejandro Farnesio, sobrino de Paulo, quien en pleno siglo XVI acumulaba diez obispados, 26 monasterios y otros 133 beneficios entre parroquias, capellanías y canonías. Obviamente no residían en el lugar donde debían ejercer su curia, delegando tal función a vicarios mal instruidos, miserablemente pagados y poco santificados, lo cual fue uno de los detonantes para la reforma luterana.

CONCLUSIÓN

El verdadero cristianismo no cambia estructuras políticas, cambia al individuo, pero se observa que en esta época, las personas que tenían acceso a conocer las Escrituras, las manipularon a su conveniencia, y que aunque el cristianismo fue declarado como religión oficial, eso no garantizó un cambio (***metanoia***) en el estilo de vida de las personas, por lo que se cayó en una decadencia espiritual hasta llegar a la apostasía. En la iglesia surge un tipo de gobierno que no estaba descrito en la iglesia primitiva, y en nombre de esa autoridad, cometieron una serie de abominaciones. Debemos de considerar la doctrina que ahora tenemos, una sana doctrina, que nos enseña la clase de vida que Dios quiere que vivamos, y que no la despreciemos, para no ser engañados.

Tema 9

LOS REFORMADORES

*" No os conforméis a este siglo, sino **transformaos** por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta." Ro. 12:1*

"Estas cosas os he hablado, para que no os escandalicéis.
***Os echarán de las sinagogas**; y aun viene la hora, cuando **cualquiera que os matare**, pensará que hace servicio a Dios.*
Y estas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a mí." Juan 16:1-3

INTRODUCCIÓN

La Reforma fue un movimiento que surgió en el siglo XVI en el ámbito de la Iglesia cristiana, que supuso el fin de la hegemonía de la Iglesia católica y la instauración de distintas iglesias ligadas al "protestantismo". Aunque se inició a principios del siglo XVI, cuando Martín Lutero desafió la autoridad papal, las circunstancias que condujeron a esa situación se remontan a fechas anteriores, cuando algunos precursores de este mismo movimiento preparaban ya el camino por el cual se encaminaría con fuerza LA REFORMA DE LA IGLESIA. Pero ¿Quiénes fueron estos reformadores de los cuáles se conoce poco, pero su aporte fue tan importante? ¿Qué dieron a la Iglesia? ¿En donde radicó la fuente de su guianza?

DESARROLLO

1. LA REFORMA:

La palabra "reforma" significa **1.** *f. Acción y efecto de reformar o reformarse.* **2.** *f. Aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo. (DRAE)* Es decir que Reforma es dar nueva forma a algo que ya estaba formado con anterioridad, y describe la revolución del siglo XVI, aun que es, en un sentido, un nombre inapropiado, ya que los eventos principales no se centran en una **reforma** sino en un **cisma**, (*Del lat. schisma, y este del gr. σχίσμα, escisión, separación). m. División o separación en el seno de una iglesia o religión. DRAE.)* que se dio en dicho siglo. Ciertamente los que participaron en la organización de nuevos cuerpos eclesiásticos consideraban a sus movimientos como el verdadero cristianismo entrando o dirigiéndose a su canal primitivo. En ese sentido hubo una reforma del cristianismo, no de la Curia Romana, porque la Curia se negó a ser reformada, sino de quienes entendiendo el significado de las Sagradas Escrituras decidieron salir de tradiciones, costumbres y mandatos humanos que desvirtuaban lo que estaba escrito.

2. CLAMOR POR UNA REFORMA:

La extensa "cautividad babilónica" de la iglesia y el desastroso cisma papal de cerca de cuarenta años simbolizó dramáticamente la necesidad de una reforma. Muchos reconocían que estos trágicos eventos eran síntomas del problema, no su causa. Ciertamente los abusos económicos, políticos y morales del papado no aliviaron la situación, pero el problema básico no era el abuso del sistema sino el sistema mismo. El clamor por una reforma no se refería sencillamente al problema inmediato, sino desafiaba las ideas defendidas por los papas por siglos. Algunas peticiones de reforma tenían una base distintivamente bíblica.

Los errados dogmas doctrinales y eclesiásticos edificados por la Iglesia Romana en un largo período, fueron comparados con las Escrituras y criticados desde ese punto de vista. así como el hecho de la existencia en Roma de Prostíbulos para clérigos, y su cargado nivel de superstición, tradición y costumbrismo, y la exhibición de reliquias dudosas que tenían relación con la historia eclesiástica y que generaban grandes ganancias para este sistema, el comercio con la fe entre muchos asuntos dogmáticos empujaban a algunos a demandar una reforma.

El naciente nacionalismo del último período medieval produjo conflictos de lealtad en los corazones de los hombres de todas partes. No pocas de las protestas contra el dominio romano surgieron del resentimiento contra el control francés del papado durante la "cautividad babilónica". Las miserables condiciones económicas y sociales, y los turcos asentados en la frontera misma del imperio en los Balcanes, llevaban a muchos a pensar que Dios estaba castigando al mundo por causa de las fechorías del papado. Finalmente, los hombres espirituales de todos los países estaban sinceramente apesadumbrados al ver el bajo nivel al que había llegado el cristianismo. El misticismo y la disensión aumentaban conforme los hombres procuraban encontrar comunión con Dios fuera del sistema eclesiástico prevaleciente.

El deseo de reformar la Iglesia Romana surgió por varios motivos. El estudio de la Biblia, el despertar intelectual, el patriotismo, las condiciones económicas y sociales, consideraciones militares, y el hambre religiosa, se combinaron para procurar la reforma. Se podían oír voces de prácticamente todos los principales países.

El papado se hallaba sumido en un profundo descrédito. Los pontífices se mostraban más interesados en la defensa de sus intereses como soberanos que en el desempeño de su alta misión de guías espirituales. El traslado de la corte pontificia de Roma a Aviñón (1309-1376) ofreció a la cristiandad el espectáculo de los papas dependiendo de los deseos y las conveniencias de los monarcas franceses. Durante el posterior "Cisma de Occidente" (1378-1417) pudo verse a los pretendientes a papas pugnar entre sí y disputarse el favor de los príncipes y los reyes. La confusión era tal que ni las personas más piadosas sabían quién era el verdadero pontífice. La situación permitió hacer germinar la idea de que también sin papas puede funcionar la Iglesia y de que, en todo caso, la autoridad suprema reside en los concilios ("conciliarismo"). Los papas renacentistas iniciaron un profundo proceso de "mundanización" de la curia romana.

El descrédito había alcanzado también al alto clero. Obispos y abades rivalizaban por acaparar el mayor número posible de diócesis, canonjías, monacatos o fundaciones piadosas para apoderarse de sus rentas, prebendas y beneficios. Las diócesis alemanas, con sus abundantes ingresos, estaban reservadas a los segundones de la alta aristocracia, que a veces ni siquiera abrigaban la intención de recibir las sagradas órdenes. Todavía a mediados del siglo XVI, el cardenal Alejandro Farnesio, sobrino de Paulo III, acumulaba diez obispados, 26 monasterios y otros 133 beneficios entre parroquias, capellanías y canonjías. Los prelados no residían en los lugares donde debían ejercer su labor de cura de almas. Delegaban estas funciones a vicarios mal instruidos y míseramente pagados. Este afán de acaparamiento fue el detonante que hizo estallar la revolución reformista.

Todos estos abusos eran conocidos, y también denunciados desde antiguo. Pero en la segunda mitad del siglo XV se había añadido un factor nuevo que hacía que la situación fuera insostenible: había emergido el hombre renacentista. Los círculos ilustrados -los creadores del "humanismo cristiano", entre los que destacan Petrarca (1304-1374), Ficino (1433-1499), Pico de la Mirándola (1463-1494), Tomás Moro (1478-1555) y Erasmo de Rotterdam (1466-1536) entre otros muchos- no se contentaban ya con las viejas respuestas y pedían a la Iglesia soluciones nuevas que ésta fue incapaz de dar. Aquellos hombres toleraban mucho peor los abusos, las lacras y la ignorancia del clero, y adoptaban actitudes rebeldes allí donde las generaciones anteriores se habían mostrado profundamente dolidas, pero siempre obedientes y resignadas. Sin las aportaciones de estos círculos humanistas no puede explicarse el éxito y la expansión fulminante del movimiento reformista.

3. EL DOGMA DE LAS INDULGENCIAS:

Este choque fue ocasionado por la visita a Wittenberg de John Tetzel, un notorio traficante en indulgencias. «Os daré cartas,» decía Tetzel, «todas debidamente selladas, mediante las que incluso los pecados que tenéis la intención de cometer os serán perdonados. No hay pecado tan grande que no pueda ser remitido con una indulgencia. Sólo pagad bien, y todo os será perdonado». Así era la malvada y blasfema enseñanza de Tetzel, y en pocas ocasiones encontró a hombres suficientemente ilustrados, y más raramente valerosos, para enfrentarse con él. Lutero, sin embargo, no dudo un momento en condenar a este osado impostor, y, no satisfecho con sus prédicas públicas, fue tan lejos como para clavar sus famosas tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. No sólo sirvieron estas tesis para denunciar y condenar la inicua práctica de las indulgencias, sino que también se profesó por primera vez la doctrina evangélica de la remisión gratuita de los pecados, sin ayuda alguna de ninguna absolución humana. Esto tuvo lugar el 31 de octubre de 1517.

El efecto fue electrizante, y las noticias se esparcieron como un incendio por toda Europa. Se tiene que observar, sin embargo, que Lutero distinguía entre el dogma de las indulgencias y la enseñanza general del papado. Estaba convencido de que lo primero era erróneo; pero no estaba liberado aún en cuanto a lo segundo. Por esto, sus tesis tienen todavía un fuerte sabor de catolicismo. Este hecho explica la aparente indiferencia con la que Roma recibió las primeras noticias de Wittenberg y el hecho de que transcurrieran casi tres años antes que Lutero recibiera la bula de excomunión del Papa.

Lo que tuvo lugar en el alma de Lutero durante este período quizá nunca se sabrá. Fue objeto de muchos ataques, mientras que desde todas partes se lanzaban contra él vituperios y acusaciones; incluso sus más entrañables y fieles amigos expresaban sus temores y desaprobación ante su actuación. Él había esperado que se unieran a él los dirigentes de la iglesia y los más distinguidos académicos, pero todo fue de manera muy distinta a lo que se había imaginado. Se sintió solo en la iglesia y solo contra Roma. No es sorprendente que se sintiera agitado y desalentado y que comenzaran a formarse dudas en su mente. Tal como él mismo escribió después: «Nadie puede saber lo que sufrió mi corazón durante aquellos dos primeros años, la desesperanza en que me hundí... porque en aquel tiempo desconocía muchas cosas que ahora, gracias a Dios, conozco».

4. LOS REFORMADORES

Aunque los personajes que participaron en la Reforma de la Iglesia fueron muchos, en este estudio contemplaremos la obra de algunos que por alguna razón fueron los más prominentes en dicho evento.

A. JOHN WYCLIFFE:

Su vida se sitúa en la Inglaterra del siglo XIV, donde, tras su formación personal, accederá a la cátedra de Teología en la universidad de Oxford. Al acabar con su formación, usó sus contactos personales para acceder en 1378 a la Corte Inglesa, siendo el protegido personal del Duque de Lancaster y tutor personal del rey Ricardo II de Inglaterra de 1367 a 1400.

John Wycliffe ha sido con justicia descrito como la Estrella Matutina de la Reforma. De hecho, fue el primer reformador de la cristiandad, el Lutero de Inglaterra. Pero no había llegado todavía el tiempo del avivamiento. Sus mordientes críticas contra Roma, en las que no vaciló en tildar al Papa de Anticristo, atrajeron sobre su cabeza un torrente de anatemas. Es en esa época donde inicia sus críticas radicales y polémicas hacia la institución eclesiástica, evitando, en varias ocasiones, y gracias a sus contactos, ser procesado personalmente, por su catalogación de "anticristo" por el propio pontífice romano.

Tras su muerte, sus enseñanzas se expandieron con rapidez. Su Biblia, que apareció en 1388, LA VULGATA se repartió profusamente por medio de sus discípulos. Sus obras influyeron de manera inequívoca en el reformador checo Jan Hus y en los anabaptistas, así como en la sublevación que él promovió contra la Iglesia. Martín Lutero reconoció, asimismo, la influencia que Wycliffe ejerció en sus ideas. En mayo de 1415, el Concilio de Constanza condenó las herejías de Wycliffe y ordenó que su cuerpo fuera exhumado y quemado. Este decreto se llevó a cabo en 1428.

El pensamiento de Wycliffe representó una ruptura total con la Iglesia, en la medida en que él afirmaba que existía una relación directa entre los hombres y Dios, sin la intromisión de la iglesia. Ateniéndose a las escrituras, Wycliffe pensaba que los cristianos tenían derecho a dirigir sus vidas sin la intervención del Papa o de sus prelados. Wycliffe puso en cuestión las numerosas creencias y prácticas de la Iglesia, juzgándolas contrarias a las Escrituras. Defendía que el verdadero y auténtico poder está en las Sagradas Escrituras (la Biblia), y no en la Iglesia. Esta es la teoría del "biblicismo", donde está la salvación, la revelación y la autoridad, de forma que la salvación viene directamente de Dios, sin intermediarios de la iglesia, y solamente resaltando el valor único de la Biblia, como fuente única de poder. No juzga a la iglesia, sino que, novedosamente, antepone directamente la autoridad suprema de la Biblia a la eclesiástica, como revelación divina.

B. JUAN HUS

Hijo de un campesino pobre que murió tempranamente, fue criado con mucho esfuerzo por su madre. Se le dio la mejor educación que permitían sus circunstancias; y habiendo adquirido un buen conocimiento de los clásicos en una escuela privada en la provincia de Bohemia donde adquirió el titulo de Bachiller en Divinidad en 1398, se le admitió en la universidad de Praga por caridad, donde pronto dio pruebas de su capacidad intelectual, y donde se destacó por su diligencia y aplicación al estudio.

Hus fue ordenado sacerdote en 1400 y nombrado predicador. Participó en el movimiento político-social surgido de la escuela de predicadores de Milia de **Kromeriz**, que defendían un retorno al cristianismo primitivo y oposición a la jerarquía. En 1401 obtuvo el cargo de Decano de la Facultad de Arte y Filosofía, y para 1409 fue nombrado rector de la Universidad de Praga.

Hus impulsó desde 1408 un movimiento cristiano basado en las ideas de John Wycliffe. Sus seguidores fueron llamados *Husitas* y se multiplicaron en momentos en que la Iglesia católica sufría la crisis del llamado Cisma de Occidente, cuando ejercían dos papas, a los que en 1409 se agregó un tercero, Alejandro V, que condenó el movimiento husita y excomulgó a Jan Hus. Convocado el Concilio de Constanza con el fin de reunificar a la Iglesia católica, Hus acudió a defender sus puntos de vista, pero fue condenado allí a morir en la hoguera y el 6 de julio de 1415 fue quemado vivo.

Antes de ser quemado, Hus dijo las siguientes palabras al verdugo: " Vas a asar un ganso (hus significa ganso en lengua bohemia), pero dentro de un siglo te encontrarás con un **cisne** que no podrás asar." Se suele identificar a Martín Lutero con esta profecía (102 años después clavó sus 95 tesis en Wittenberg), y comúnmente se lo suele identificar con un cisne.

C. GIROLAMO SAVONAROLA

Nace en Ferrara el 21 de septiembre de 1452. Después de haber alcanzado el título de maestro de las artes liberales, comienza los estudios de medicina que sin embargo abandona a los dieciocho años para dedicarse a la teología; escribe 1472 su *De ruina Mundi*. En 1475, escribe *De ruina Ecclesiae*, compara la Roma papal con la antigua, corrupta, Babilonia. Con este espíritu ingresa en el convento de San Agustín en Faenza en dónde se convierte en predicador. Posteriormente decide entrar en la orden dominica, ingresando en el convento de *San Domenico* de Bolonia. Allí se enfrasca en el estudio teológico, y en 1479 se translada al convento de Santa Maria degli Angeli. Escribe discursos que acusaba a la iglesia de todos los pecados. Los papas humanistas y protectores de las artes eran su blanco preferido. Sus fieles seguían con devoción sus llamadas al ascetismo. Llegó a reunir hasta 15.000 feligreses en sus homilías.

En 1491 a la edad de 34 años se le concede la titularidad de la iglesia de San Marco en Florencia. Desde este púlpito ataca al Papa Inocencio VIII como "el más ignominioso de toda la historia, con el mayor número de pecados, reencarnación del mismísimo diablo."

Savonarola ataca a los Borgia tildándolos de pecadores. Su feroz ataque se centra en Rodrigo Borgia, poco después elevado al solio pontificio bajo el nombre de Alejandro VI. Savonarola ataca a la corte papal tildándola de pecadores, incestuosos y mentirosos. Alejandro VI pide a Savonarola que cambie su actitud, primero intentando sobornarlo con un cardenalato. El monje no acepta, e incluso llega a cuestionar la autoridad del papa.

El 13 de mayo de 1497 Savonarola es excomulgado por el Papa y el fraile hace lo mismo con el Papa. En 1498 el papa ordena su arresto y ejecución. El 7 de abril de 1498 fallece el rey de Francia Carlos VIII, quien había sido hasta entonces gran valedor y defensor de Savonarola. El 8 de abril de 1498, una tropa del papa se adentra sin resistencia en la ciudad, dispuesta a detener al monje. Éste se pertrecha junto a sus seguidores en el convento de San Marcos. Mueren muchos de los que intentan

protegerlo. Savonarola y los suyos acaban siendo derrotados, incluyendo a sus dos partidarios Fray Domenico de Pescia y Fray Silvestro. Poco después, Savonarola, acusado de herejía, sedición y errores religiosos, es conducido a la prisión de Florencia. Durante cuarenta y dos días se les tortura a los tres frailes. Le obligan a firmar una confesión, ya que cuando estuvo en funciones, él mismo enviaba a la hoguera a los homosexuales, etc… Al firmar confesando sus crímenes, él pedía al Señor, Misericordia por su vida, pues entendió que en sus manos había sangre, pues anteriormente pensaba que de esa manera hacía un servicio a Dios. En el día de su ejecución, el 23 de mayo de 1498, todavía trabajaba en otra meditación, ésta en el salmo 31, titulado el *obsedit me.*

El día fijado para la ejecución le llevaron hasta la Plaza della Signoria junto con sus fieles seguidores, Fray Silvestro de Pescia y Fray Domenico. Los tres fueron despojados ritualmente de sus vestiduras, degradados como herejes y entregados al brazo secular. Los tres fueron colgados con cadenas de una sola cruz. Un fuego enorme fue encendido bajo sus cuerpos. Esto sucedió 19 años antes que Martin Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia del castillo de Wittemberg.

D. MARTIN LUTERO:

"Entonces empecé a entender la justicia de Dios como la justicia por la que el justo vive gracias al don de Dios, y vive por la fe. La justicia de Dios... ha de entenderse en sentido pasivo, es decir, en el sentido de que es Dios quien nos justifica, en su misericordia, por la fe" (Lutero, en una "charla de sobremesa" del año 1523). Lutero fue un iniciador de la Reforma. Él procedía de una familia pobre, pero empezó a estudiar abogacía, hasta el año 1505, cuando repentinamente, dejó la carrera de la abogacía para entrar en el monasterio de los agustinos en Erfurt. No encontraba lo que su alma deseaba en las costumbres y prácticas monásticas, a pesar de cansar a sus superiores con sus continuas confesiones y de castigar su cuerpo con un ascetismo riguroso.

Tal descubrimiento de Lutero aparte del sistema religioso que lo rodeaba constituía una amenaza de instar a otros a encontrar la paz de la misma manera. Debe recordarse que la Iglesia Romana enseñaba que todos los pecados anteriores al bautismo son lavados en ese rito. El sacramento de la penitencia estaba provisto para cuidar de los pecados posteriores al bautismo. Si un hombre pecaba, debía presentarse al sacerdote con contrición en su corazón por el pecado, confesar su pecado al sacerdote, recibir la absolución (en la cual el sacerdote, en nombre de Dios, perdona la culpa eterna de este pecado), y entonces realiza una buena obra o satisfacción para cuidar de la culpa terrenal. Es decir, que cada pecado ofendía en dos direcciones: traía culpa ante Dios y agraviaba a la iglesia terrenal. El sacerdote pronunciaba el perdón de Dios; la herida a la institución terrenal debía ser expiada por oraciones específicas, donativos de dinero, una peregrinación religiosa, o un acto de devoción similar. Descuidar el castigo terrenal, se enseñaba, traía sufrimiento adicional en el purgatorio, después de la muerte.

La manera más popular de pagar esta deuda terrenal en los días de Lutero era mediante la **compra de autos de indulgencia** de los representantes papales. Estas indulgencias eran declaraciones escritas que anunciaban una remisión específica de castigo del comprador. Eran procuradas por aquellos que deseaban escaparse de largas residencias en el purgatorio después de la muerte, y también por los que tenían seres queridos ya en el purgatorio y deseaban aplicar este crédito a la cuenta del que ya estaba sufriendo.

Ya para 1516 Lutero había debatido la doctrina de las indulgencias. Su propio gobernador, Federico, el elector de Sajonia, tenía una vasta colección de reliquias. Si una persona miraba estas reliquias y hacía una ofrenda adecuada, se le daba un auto de indulgencia concediéndole la remisión de un castigo canónico específico. La genuinidad del cambio espiritual de Lutero se verificó cuando en 1516 él arriesgó su propia subsistencia al debatir la validez de la doctrina de las indulgencias, porque una parte de su propio salario venía de los productos de la venta de indulgencias.

En 1517 Lutero había alcanzado el punto de exasperación. El papa León X había vendido el arzobispado de Mainz a Alberto de Brandenburgo. Para permitirle a Alberto pagar el dinero prestado para la compra de este puesto, y también para ganar dinero supuestamente para la construcción de la catedral de San Pedro en Roma, León declaró una venta especial de indulgencias. Para atraer compradores se pervirtió la antigua doctrina católica de indulgencias, y parece que algunos pretendían que podía obtenerse el perdón de los pecados mediante ellas. Tetzel, el monje dominico, recibió la tarea de pregonar estas indulgencias.

La cosa que enfureció a Lutero fue la sugestión de que tanto la culpa contra Dios y el castigo contra la iglesia terrenal podían ser cuidadas por las indulgencias. Puesto que Federico, el príncipe de Lulero, también estaba ocupado en la venta de indulgencias eclesiásticas al pueblo, a Tetzel se le prohibió entrar al electorado de Sajonia con el propósito de vender esas nuevas indulgencias. Sin embargo, Tetzel llenó de gente las mismas fronteras del electorado de Sajonia para que los que pudieran estar interesados pudieran cruzar y comprar las indulgencias. Entonces, en octubre 31 de 1517, Lutero preparó noventa y cinco tesis para debatir, y de acuerdo con la costumbre de la universidad, las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, que en un sentido era la capilla de la universidad. Estas declaraciones {o tesis) invitaban a debatir sobre tres temas generales:

(1) el tráfico de indulgencias, que Lutero reconocía como no escriturario, sin eficacia, y peligroso;
(2) el poder del papa para perdonar la culpa y el castigo no canónico, que Lutero negaba; y

(3) el carácter del tesoro de la iglesia, supuestamente consistente en méritos donados por Cristo y los santos. Lutero negaba que los méritos de Cristo y de los santos constituyeran tal tesoro para ser usado por la iglesia.

La tormenta general que siguió a esta protesta parece haber sido una sorpresa para Lutero. Las imprentas, un nuevo método de guerra intelectual, reprodujeron la protesta de Lutero, y la tradujeron del latín al alemán, para los ojos de toda Alemania. El lenguaje de Lutero era claro y directo, escrito en el vocabulario y espíritu del alemán típico. Desde varios ángulos la protesta reunía el antagonismo popular contra el papado de muchas clases: biblicistas, patriotas, místicos, humanistas. El papa León X no se alarmó al principio por la protesta. Cuando él se dio cuenta específicamente, su primera acción directa fue nombrar un nuevo general de la orden agustina con instrucciones de disciplinar a Lutero. Sin embargo, en una reunión del capítulo de Lutero en abril de 1518 en Heidelberg, Lutero encontró algún apoyo. Desde entonces, él empezó a asumir una actitud más osada. Pronto empezó a debatir la primacía histórica ininterrumpida del papado y después negó completamente el poder del papa sobre el purgatorio.

En julio de 1518, Silvestre Prierias, un oficial dominico de Roma, atacó a Lutero como un hereje. La respuesta de Lutero fue aun más lejos hacia la posición evangélica. **El mantenía que tanto el papa como el concilio ecuménico podían equivocarse y que lo habían hecho, y que sólo las Escrituras son una autoridad infalible.** A Lutero se le ordenó presentarse en Roma para responder del cargo de herejía, pero por medio de la influencia de su príncipe, Federico, la consulta fue referida al cardenal Cayetano en Aubsburgo. Esta entrevista, en octubre de 1518, sacó de Lutero la negación directa de la autoridad de una bula papal porque **Lutero afirmaba que la voz de las Escrituras tenía más peso que la voz del papa.**

Durante este tiempo, con la ayuda de **Melanchton** y de otros, **Lutero preparó una gran cantidad de literatura, incluyendo una excelente traducción alemana de las Escrituras**. Lutero también reveló el carácter de su movimiento. En 1522, en Zwickau, varios radicales religiosos intentaron llevar a cabo lo que parecían ser las implicaciones de las ideas de Lulero. El sistema sacerdotal católico romano de conducir la Cena fue alterado; al pueblo común se le dieron ambos elementos, el pan y el vino; y la liturgia romana, el canto llano y los aliares, fueron eliminados. La ciudad estaba conmocionada. Lutero dejó voluntariamente su refugio en Wartburgo para lomar el mando personal en el ataque a estos radicales. Desde entonces Lutero puede ser descrito como un reformador conservador; es decir, que él retuvo esos elementos de la tradición católica romana que en su juicio no son prohibidos específicamente por las Escrituras. Así, el bautismo infantil, los trajes talares, los cirios, y características católicas romanas parecidas aparecen en el luteranismo. Lutero muere en 1546

E. ULRICO ZWINGLIO

Mientras todo esto sucedía en Alemania, se estaba gestando otra obra de Dios igualmente notable y totalmente independiente en otro lugar de Europa. Tuvo lugar en Suiza, y el instrumento escogido por Dios fue Ulrico Zuinglio, que era sacerdote de Roma. Lo mismo que Lutero, Zuinglio había abierto los ojos pronto a los lamentables males del papado, y, simultáneamente con esto, gracias a la sabia enseñanza del célebre Thomas Wittembach, aprendió la importante doctrina de la justificación por la fe, y se dio cuenta, para su asombro, de que la muerte de Cristo era la única redención de su alma. Al profundizar en este conocimiento mediante el cuidadoso estudio de las Escrituras, Zuinglio expresó abiertamente sus ideas acerca de las cuestiones eclesiásticas, y miles iban a oírle.

Su mensaje era nuevo para sus oyentes, y él lo expresaba en un lenguaje que todos podían comprender, y el pleno y claro evangelio que él predicó tuvo resultados eternos. Era grande su fe en el poder convertidor de la palabra, aparte de cualquier esfuerzo del hombre por explicarla, mientras que sus respuestas apacibles y modestas a menudo desarmaban a sus adversarios. A este respecto, contrasta notablemente con el rudo y tormentoso Lutero. Se debería observar que Zuinglio comenzó a predicar el evangelio un año antes que el nombre de Lutero hubiera siquiera llegado a Suiza, de modo que, como dijo él mismo, «no fue de parte de Lutero que aprendí la doctrina de Cristo, sino de la Palabra de Dios».

E1. Diferencias entre Lutero y Zuinglio

Sin embargo, había una interesante diferencia entre las enseñanzas de estos dos destacados reformadores. Zuinglio mantuvo abiertamente que todas las observancias religiosas que no pudieran ser halladas en la Palabra de Dios, o demostradas por ella, debían ser abolidas. En cambio, Lutero, deseaba mantener en la iglesia todo lo que no fuera directa o expresamente contrario a las Escrituras. Incluso quería quedarse unido a la iglesia de Roma, y se hubiera contentado con purificarla de todo lo que estaba opuesto a la Palabra de Dios. La idea del reformador suizo era la restauración de la iglesia a su simplicidad original. No daba autoridad absoluta a nada que hubiera sido escrito o inventado desde los tiempos de los apóstoles.

E3. El error de Zuinglio y su muerte, 1531

Pero lamentablemente Zuinglio pareció incapaz de esperar hasta que el poder atrayente de la gracia de Dios trajera a todo el país bajo la influencia de la fe reformada. Aunque seguía siendo un sincero cristiano y ferviente reformador, accedió a

asumir el carácter de un político, lo cual, a su vez, lo llevó a tomar las armas para defender la verdad que tan querida le era a su corazón. El resultado fue desastroso. Zuinglio mismo, como capellán del ejército, cayó muerto en batalla.

F. WILLIAM TYNDALE:

Se dice que en el curso de una disputa con un prominente clérigo le dijo: ***"Si Dios me da vida haré que el gañán que guía el arado conozca las Escrituras mejor que tú."***

William Tyndale nació en Inglaterra (se estima 1494), probablemente en el condado de Gloucestershire. Era un estudiante destacado en griego y latín, en 1515 se graduó como **"Maestro en Artes",** por la Universidad de Oxford y posiblemente sus estudios complementarios los realizo en la Universidad de Cambridge. En 1521 fue ordenado sacerdote católico, trabajo como preceptor de los hijos de Sir John Walsh, hasta 1523. Las aspiraciones de **William Tyndale** se centraban en un profundo deseo de 'traducir las Escrituras Griegas Cristianas o Nuevo Testamento al inglés'; pero para alcanzar su objetivo necesitaba la autorización del obispo de Londres, Cuthbert Tunstall.

En la época de Tyndale, la lengua del pueblo (vulgar) no contaba. La educación, estudios, se realizaban en latín (lengua de la Iglesia y de las Escrituras) y, con respecto a esta última, **el asunto era más delicado (estaba prohibido la traducción y lectura de la Biblia en lengua vernácula, salvo que hubiese permiso del episcopado**) se basaban en "las Constituciones de Oxford". Había precedentes en el sentido de que, por atreverse a contravenir esta "Ley", gran número de lolardos acabaron en la hoguera por leer y distribuir la Biblia de John Wickliffe una versión inglesa de la *Vulgata. Además, los aires que procedían de la Europa continental, (la labor reformadora de Lutero) hacían que se sembrara gran inquietud en la Iglesia Católica de Inglaterra. Así las cosas, William Tyndale, llevó una carta de presentación al obispo Tunstall (sabía que era docto y había apoyado a *Erasmo), sin embargo, para sorpresa suya, ni la carta de presentación ni la solicitud por escrito para una entrevista, tuvieron respuesta.

A Tyndale se le conocía por sus criticas contra la ignorancia y el fanatismo de los eclesiásticos. También se sabía de un careo que sostuvo con un jerarca eclesiástico, hasta tuvo que comparecer ante el administrador de la diócesis de Worcester por falsas acusaciones de herejía. Posiblemente todo esto hizo que el obispo Cuthert Tunstall rechazara recibir a Tyndale. No pasó mucho tiempo cuando Tyndale **vio la necesidad de marcharse de Inglaterra si quería conseguir su meta: traducir al inglés el "Nuevo Testamento"** ; en 1521 se marchó de la isla para nunca volver.

William Tyndale halló asilo en Alemania (se desconoce el lugar, aunque los indicios apuntan a Hamburgo). Con la ayuda económica de Monmouth, comerciante amigo suyo, tiene para imprimir las Escrituras Griegas, confiando esta labor a Quentall,de Colonia. Pero un enemigo llamado Dobneck, conocido por "Cochlaeus", al tanto del asunto, comunica a un amigo del rey *Enrique VIII lo que se pretende hacer; enseguida se hacen las gestiones para que se prohíba la impresión de Quentel de la versión de Tyndale. Este y su ayudante William Roye escapan para salvar la vida, retomando de nuevo el trabajo de impresión en Worms, donde por fin se finaliza y consigue la traducción al inglés del Nuevo Testamento de Tyndale.

Bien, una vez conseguido, tocaba introducir en Inglaterra el Nuevo Testamento, lo que se consigue por medio del contrabando en mercancías de barcos con destino a la isla. Los envíos que se interceptaban iban directamente a la hoguera (los agentes eclesiásticos estaban decididos a impedir la entrada de la versión de Tyndale). El 11 de Febrero de 1526, el cardenal Wolsey, acompañado de obispos y prebostes, se reunió cerca de la Catedral de San Pablo en Londres, para ver cómo se quemaban los libros y publicaciones, entre ellos ejemplares del Nuevo Testamento de Tyndale, en un claro desafío a todo lo que se opusiera a la Iglesia. Tyndale realizó nuevas ediciones de su versión, que fueron sistemáticamente confiscadas y quemadas por el clero.

Entre 1526 y 1528, se marcha a Amberes, manteniéndose en casa de su amigo y benefactor Thomas Poyntz, estando a salvo por un tiempo de las intrigas del cardenal Wolsey. Duraría poco, pues un tal Henry Phillips (inglés) logró ganarse la confianza de Tyndale y lo traicionó en 1535 (arrestándolo y encarcelándolo en el castillo de Vilvoorde donde permaneció preso dieciséis meses).

La comisión que juzgo a William Tyndale, estaba compuesta por tres teólogos de la Universidad Católica de Lovaina, donde había cursado estudios Phillips (el traidor), tres canónigos lovanienses y tres obispos, además de otros dignatarios. **Se le condenó por herejía y fue suspendido del sacerdocio católico. Fue ejecutado por estrangulamiento y luego quemado en público en octubre de 1536.**

G. JUAN CALVINO:

Juan Calvino (10 de julio de 1509 – 27 de mayo de 1564), bautizado con el nombre de Jean Cauvin, latinizado como Calvinus, fue un teólogo protestante francés durante la Reforma Protestante, principal propulsor del calvinismo.

Sus primeros estudios estuvieron destinados a la carrera eclesiástica. Así es que recibió formación inicial en el College de la Marche y en el College de Montaigne. El padre de Calvino era abogado y en 1523 envía a su hijo, que por entonces tenía 14 años, a la Universidad de París a estudiar humanidades y leyes. A instancias de su padre que pretendía que Juan Calvino siguiera el camino de las leyes, se enroló en las universidades de Orleáns y Bourgues. En 1532, se doctora en leyes en Orléans. Durante su paso por los claustros universitarios tomó contacto con las ideas humanistas y reformadas. En abril de 1532, cuando Calvino contaba con 22 años de edad, publicó un comentario sobre el De Clementia de Séneca, trabajo que puso en evidencia sus dotes como pensador. No está del todo claro cuando Calvino se convierte al protestantismo.

G1. Su conversión

En 1535 tuvo una experiencia personal que marcaría su destino. Con poco más de 20 años adoptó los puntos de vista de Lutero: negación de la autoridad de la iglesia de Roma por derecho divino, negando la sucesión apostólica desde el apóstol Pedro, y dando primordial importancia de la Biblia como única regla de fe y conducta, destacando la doctrina de la justificación del hombre por medio de la gracia, mediante la fe, y no por las obras.

G2. Calvino en Ginebra

La reforma se asentaba en Europa gracias a la obra de algunos reformados. Tal vez uno de los más extraordinarios fue el pastor de origen francés William Farel, quien después de ser perseguido y apedreado[cita requerida], gracias a su voluntad y a su capacidad destructiva desacreditó y expulsó de Ginebra a la antigua fe católica. Así, el 21 de mayo de 1536 consiguió en la plaza pública de Ginebra, mediante la institución de la teocracia, que todos aceptaran vivir "según el Evangelio y la palabra de Dios", lo cual le abre las puertas de un poder enorme: el de unir el Evangelio y la palabra de Dios al gobierno.

Al enterarse Farel de que Calvino en su viaje a Saboya pernoctaba en Ginebra, lo visitó donde éste se hospedaba y lo convenció de que permaneciese en Ginebra para realizar la obra que Farel reconocía superior a sus fuerzas. Calvino, de 26 años, era ya reconocido en toda Europa por su obra recién publicada y que trataba sobre el asentamiento institucional del cristianismo reformado.

Calvino se instaló en Ginebra e hizo declarar a todo el pueblo, bajo juramento, el asentimiento a una confesión de fe que contenía la renuncia al papismo. Después indicó que no podría someterse a una normativa que había promulgado el cantón de Berna. Por ello los síndicos de Ginebra convocaron una asamblea y se ordenó que tanto Calvino como Farel abandonaran la ciudad, por rehusar a administrar los sacramentos. Calvino se retiró a Estrasburgo (Francia) y estableció allí una iglesia francesa; también fue profesor de teología.

G3. El regreso de Calvino

El 13 de septiembre de 1541 los ginebrinos volvieron a llamarle y, esta vez, Calvino no se limitó a predicar y a tratar de influir en las costumbres, sino que asumió un verdadero poder político, que ejercería durante 25 años, hasta su muerte. Estableció una forma de disciplina eclesiástica y una jurisdicción consistorial con el poder de infligir censuras y castigos canónicos, incluyendo la excomunión.

Un consistorio de ancianos y de pastores, dotado de amplios poderes para castigar, vigilaba y reprimía algunas conductas: fueron prohibidos y perseguidos el adulterio, la fornicación, el juego, la bebida, el baile y las canciones obscenas; hizo obligatoria la asistencia regular a los servicios religiosos.

El Consistorio de Ginebra condenó a Miguel Servet por negar la Trinidad. Pese a que frecuentemente se hace recaer sobre Calvino la condena a muerte a Miguel Servet, sus cartas muestran que luchó para que rectificase y mitigar su condena. «Quiero que se remita la severidad del castigo», sostuvo. Dice Turritine: "Los historiadores no afirman en lugar alguno, ni se desprende de ninguna consideración, que Calvino instigara a los magistrados a que quemaran a Servet..." Sin embargo, es claro que Calvino defendía la tesis de que los herejes que no se retracten deben ser ejecutados, aunque no mediante hogueras o tormentos. Por ello, desde el mismo momento en que Servet fue llevado a la hoguera, se discutió vivamente en Ginebra sobre el tipo de castigo para quienes no compartían sus opiniones en materia de fe.

Calvino publicó de inmediato Defensa de la legítima fe y de la Trinidad contra los espantosos errores de Servet. Sin embargo, Sebastián Castellión (originariamente Châtellon), otro reformador francés radicado en Ginebra, escritor y teólogo, escribió en 1554 De herectis an sint persequendi, el "Manifiesto de la tolerancia", una refutación de la tesis según la cual los herejes deben ser ejecutados, donde denuncia que Servet fue víctima de la intolerancia de Calvino: "Matar a un hombre no es nunca defender una doctrina, sino matar a un hombre". Casiodoro Reina tradujo este texto al castellano y se ganó con ello la animadversión de los calvinistas.

G4. El calvinismo

Se simplificó la celebración religiosa católica, que utilizaba música, vitrales con imágenes de episodios bíblicos, de apóstoles y de santos. Se apagó el sonido de las campanas, se retiraron los instrumentos musicales, el arte religioso y todo ornato. El culto se redujo a la oración y a la recitación de salmos, y en templos extremadamente austeros también fueron eliminados los altares. La lucha por imponer todas estas innovaciones se prolongó hasta con persecuciones, destierros y ejecuciones. Después de la muerte de Lutero, el propio Calvino se esforzó hasta el final de su vida por hacer proselitismo, extendiendo su influencia religiosa, especialmente hacia Francia. Muerto Zuinglio en 1531, Calvino se había erigido en el principal dirigente del protestantismo europeo, capaz de hacer frente a la Contrarreforma católica-romana. El calvinismo superó pronto en influencia al luteranismo (limitado al norte de Alemania y los países escandinavos): calvinista fue el protestantismo dominante en Suiza y en Holanda, así como el de los hugonotes franceses, los presbiterianos escoceses o los puritanos ingleses (que después emigraron a Norteamérica), y otras comunidades importantes de tendencia calvinista surgieron en países como Hungría, Polonia y Alemania.

Calvino se opuso siempre a la fusión de las iglesias reformadas inspiradas por él con las de inspiración luterana, alegando irreductibles diferencias teológicas, singularmente la de la predestinación: según Calvino, citando a San Pablo (cf. Efesios 1:11; Romanos 8:29-30, etc.), Dios conoce de antemano y llama a quiénes se salvarán, por la predicación del Evangelio; pues mediante la gracia irresistible, éstos son atraídos a él, y las buenas obras no constituyen ningún mérito ante Dios para salvarse, sino una conducta también prevista por el Creador.

Otras peculiaridades de su doctrina, como la de admitir el préstamo con interés (en contraste con los romanistas y con los luteranos), han permitido que desde Max Weber algunos historiadores y sociólogos vieran en la ética calvinista el «caldo de cultivo» más propicio para el desarrollo de la moderna economía capitalista.

G5. El testamento de Calvino

Ante la proximidad de su muerte, Calvino redactó su testamento, diciendo: «Doy testimonio de que vivo y me propongo morir en esta fe que Dios me ha dado por medio de Su Evangelio, y que no dependo de nada más para la salvación que la libre elección que Él ha hecho de mí. De todo corazón abrazo Su misericordia, por medio de la cual todos mis pecados quedan cubiertos, por causa de Cristo, y por causa de Su muerte y padecimientos. Según la medida de la gracia que me ha sido dada, he enseñado esta Palabra pura y sencilla, mediante sermones, acciones y exposiciones de esta Escritura. En todas mis batallas con los enemigos de la verdad no he empleado sofismas, sino que he luchado la buena batalla de manera frontal y directa

5. RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE LA REFORMA

A pesar de la diversidad de las fuerzas reformadoras del siglo XVI, la Reforma tuvo resultados muy importantes allí donde triunfó. En general, el poder y las riquezas perdidas por algunos nobles y por la jerarquía católica pasaron a la clase media y a los monarcas. Varias regiones de Europa ganaron independencia política, religiosa y cultural. Incluso en países como Francia y lo que hoy es Bélgica, donde el catolicismo se mantuvo, se desarrolló un nuevo individualismo y nacionalismo en materia cultural y política. El énfasis protestante con respecto al juicio personal en el ámbito religioso aumentó el desarrollo de los gobiernos democráticos basados en la elección colectiva realizada por votantes individuales. La destrucción del sistema medieval favoreció a la banca y al comercio al eliminar las tradicionales restricciones religiosas y abrió el camino para el crecimiento del capitalismo moderno. Durante la Reforma, las lenguas nacionales y la literatura avanzaron en gran medida debido a la extensa difusión de la literatura religiosa escrita en las lenguas vernáculas en lugar del latín. La educación popular también fue estimulada gracias a las nuevas escuelas fundadas por Colet en Inglaterra, Calvino en Ginebra y los príncipes protestantes en Alemania. La religión ya no era tanto una parcela privilegiada del alto clero, sino una expresión directa de las creencias de la población. Sin embargo, la intolerancia religiosa no disminuyó y los enfrentamientos religiosos continuaron siendo frecuentes durante cerca de un siglo.

CONCLUSIÓN

QUE TRAJO LUZ PARA LA REFORMA Y QUE LUZ TENEMOS HOY:

Los movimientos reformistas que pudimos apreciar con anterioridad, fueron movimientos radicales dentro de una Iglesia y una sociedad casi totalmente babilonizada, hoy en día la Iglesia de Jesucristo continúa la limpieza (*desbabilonización*.)

Todos los reformadores que hemos estudiado, han tenido muchas cosas en común, siendo el eje central LA PALABRA DEL SEÑOR y LA GUIANZA DEL ESPIRITU SANTO, al poner su atención en la Palabra de Dios, pudieron estos hombres observar cual era la perfecta voluntad de nuestro Padre en contraste a los mandatos humanos, las costumbres y las ceños endurecidos por una religiosidad y procurando que muchos obtuvieran de igual manera ese conocimiento iniciaron las traducciones de la Biblia a la lengua vernácula de sus contemporáneos. Siendo esto la principal ofensa contra el sistema religioso imperante en ese entonces.

Tema 10

LA CONTRA REFORMA

"Estas cosas os he hablado, para que no os escandalicéis.
Os echarán de las sinagogas*; y aun viene la hora, cuando* ***cualquiera que os matare****, pensará que hace servicio a Dios.*
Y estas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a mí."   Juan 16:1-3

INTRODUCCIÓN

La Contrarreforma, fue un movimiento que tuvo lugar en el seno de la Iglesia católica apostólica romana en los siglos XVI y XVII. Supuso un intento de revitalizar la Iglesia y oponerse al protestantismo. Algunos historiadores rechazan el término porque implica sólo los elementos negativos del movimiento y prefieren utilizar las denominaciones de Reforma católica o Restauración católica, para resaltar la alta espiritualidad que animó a muchos de los que encabezaron el movimiento, que a veces no tenía relación directa con la Reforma protestante.

DESARROLLO

1. LA REFORMA CATÓLICA O CONTRARREFORMA

Para contrarrestar la Reforma protestante, la Iglesia católica se reformó a sí misma. Esta contrarreforma fue la obra del Concilio de Trento (1545-1563). Desde el principio de la Reforma, católicos y protestantes reclamaban un Concilio ecuménico[1], para reglamentar las cuestiones en litigio. Pero el concilio no se reunió hasta 1545, demasiado tarde para restablecer la unidad cristiana. Se disolvió en 1563, pero como sus trabajos habían sido interrumpidos por dos veces, a consecuencia de las guerras, desde 1549 a 1551, y después desde 1552 a 1560, su duración real fue solamente de ocho años.

1.1. CONCILIO DE TRENTO (1545-1563)

En materia de dogma, el Concilio de Trento rechazó todas las proposiciones protestantes. Determinó cuál texto de la Biblia debería en adelante tenerse por auténtico por los católicos; este es el texto llamado de la Vulgata, traducción latina hecha por San Jerónimo en el siglo IV. Mantenía los siete sacramentos, que los protestantes querían reducir a dos. Afirmó la presencia real de Cristo en la eucaristía, negada por los calvinistas y admitida incompletamente por los luteranos. Proclamó que las creencias de la Iglesia reposan en las Santas Escrituras, **completadas por la tradición**; que la Iglesia de Roma era superior a las demás y que todo católico debía obediencia espiritual al papa, sucesor de San Pedro y vicario de Jesucristo.

En materia de disciplina, el Concilio mantuvo también la organización tradicional de la Iglesia, contentándose con reformar los abusos. Conservó, para las oraciones, el empleo de la lengua latina, considerada como universal. Se negó a admitir el matrimonio de los sacerdotes. Prohibió la acumulación de los beneficios, es decir la posesión por un solo sacerdote de varios cargos eclesiásticos. Decidió que los sacerdotes y los obispos debían residir en sus parroquias y sus obispados, y predicar, para la instrucción de los fieles, por lo menos una vez por semana. Ninguno podía ser obispo si no tenía por lo menos treinta años, ni sacerdote que fuese menor de veinticinco. El concilio recomendó que se creasen, para la formación de los futuros sacerdotes, escuelas especiales; de aquí la fundación de los **seminarios**, que quiere decir semilleros.

La obra del Concilio de Trento se completó por diferentes medidas tomadas por los papas. Establecieron una comisión encargada de hacer el catálogo o Índice de los libros cuya lectura debía se prohibida, porque podían poner en peligro la fe de los fieles. Esto fue lo que se llamó Congregación del Índice.

La organización militar de los cuadros eclesiásticos mediante la orden de los jesuitas (fundada en 1534 por San Ignacio de Loyola, que iba al mismo colegio que Calvino y se le parecía).

---

[1] *El término ecuménico proviene etimológicamente del griego* oikoumen *('habitado'); de esta manera, los concilios ecuménicos de la Iglesia (el primero de los cuales se celebró en Nicea en el 325) fueron así llamados porque los participantes representaban a las confesiones de todo el mundo conocido.*

Aprobaron el restablecimiento del Tribunal del Santo Oficio, conocido como la Santa lnquisición, encargada especialmente de vigilar al clero y de perseguir y castigar hasta por el fuego a los autores de doctrinas contrarias a los dogmas católicos.

Uno de los aspectos que cabe resaltar, es el hecho que la iglesia católica trató de frenar la Reforma protestante a través de dos puntos principales: la represión (la inquisición) y la enseñanza a través de la creación de nuevas órdenes monásticas.

1.2. CONGREGACIÓN DEL ÍNDICE

El Índice de libros prohibidos", también llamado Index Expurgatorius es una lista de aquellas publicaciones la Iglesia Católica catalogó como libros perniciosos para la fe; además establecía, en su primera parte, las normas de la iglesia con respecto a la censura de los libros. El propósito de esta lista era prevenir la lectura de libros o trabajos inmorales que contuvieran errores teológicos o morales y prevenir la corrupción de los fieles. Fue creada en el año 1559 por la Sagrada Congregación de la Inquisición de la Iglesia Católica Romana (posteriormente llamada la Congregación para la Doctrina de la Fe). El Index contenía nombres de autores cuyas obras estaban prohibidas en su totalidad, obras aisladas de otros autores o anónimas y también un detallado repertorio de los capítulos, páginas o líneas que debían ser cortados o tachados. Esta labor correspondía a los bibliotecarios, que debían ocuparse de ellas antes de dejar los libros en manos de los lectores.

Para el mantenimiento del Index después de la primera edición, de Pío V, se instituyó en 1571 la Sagrada Congregación del Índice. El Índice fue actualizado regularmente hasta su última edición, que data de 1948, con materiales que fueron agregando tanto la por Congregación como por el Papa. Otras congregaciones, como el Santo Oficio, pasaban a la anterior sus propias correcciones, para que las incorporara.

1.3. EL SANTO OFICIO O LA SANTA INQUISICIÓN

La Inquisición o Santo Oficio fue una institución creada por el Papa Gregorio IX en el siglo XIII para investigar y juzgar a los acusados de herejía y brujería. Su acción decayó a fines de la Edad Media como institución dependiente de Roma. Los Reyes Católicos la implantaron en España en los últimos años del siglo XV y le dieron el doble carácter de tribunal estatal y eclesiástico. Con ello buscaron detener la propagación del judaísmo y el islamismo en la Península. El Papa Paulo IV la restableció para el mundo católico en el siglo XVI con el fin específico de detener el avance del movimiento reformista.

El nombre de Inquisición se refiere a su carácter de tribunal que investiga, que inquiere, antes de juzgar y sentenciar. Estaba formado por clérigos. El proceso se iniciaba con la recepción de acusaciones, seguía una investigación sobre la validez de las mismas, se buscaba luego la confesión del reo para lo cual era válido emplear el tormento. La sentencia podía ser el perdón -si el reo abjuraba- o la muerte en la hoguera, que ejecutaban los representantes del Estado, no de la Iglesia.

1.4. NUEVAS ÓRDENES MONÁSTICAS

Luego del concilio de Trento, un nuevo espíritu invadió las órdenes religiosas, que se convirtieron en difusoras de los acuerdos alcanzados en éste cónclave ecuménico: los trapenses (cistercienses reformados) reformados, renovaron en 1,600 la vida monástica. Los franciscanos, al igual que los jesuitas, se convirtieron en activos misioneros. Los cartujos predicaron con su ejemplo de austeridad, contemplación y vida de ermitaños, los dominicos, dedicados al estudio, la predicación y la enseñanza, tuvieron un papel muy importante en la inquisición.

1.4.1. TRAPENSES (CISTERCIENSES REFORMADOS)

Roberto abad, del monasterio cluniacense de Molesme, con un grupo de monjes de su comunidad se propusieron retornar a la observancia estricta de la primitiva regla de san Benito de Nursia, quien en 540 fundara la Orden de los Benedictinos. Para ello erigió una nueva abadía en Cîteaux, donde los monjes blancos, así conocidos por el color de su hábito, dedicaron su vida al trabajo manual y a la contemplación ascética con igual empeño, poniendo en práctica el lema benedictino Ora et labora (reza y trabaja).

1.4.2. FRANCISCANOS

Orden mendicante[2] católica, tal como los Dominicos, fundada por san Francisco de Asís. Actualmente es la orden

[2] *Se dice de las religiones que tienen por instituto pedir limosna, y de las que por privilegio gozan de ciertas inmunidades.*

religiosa con mayor número de elementos y presencia mundial. La espiritualidad de los franciscanos es compleja y tiene muchos caminos, pero en general se basa en la alegría, el servicio especialmente a los más pobres, y el amor a Dios, a su creación y a los humanos. Los franciscanos tienen presencia en la Organización de las Naciones Unidas y vigilan constantemente a través del estudio el respeto a la "hermana naturaleza". Aunque en la actualidad existen muchos grupos que se denominan franciscanos, algunos incluso fuera de la iglesia católica, sólo es posible establecer un vínculo a tres órdenes franciscanas cuyos orígenes provienen de la fundación del santo:

- La primera orden es la de los Frailes Menores. Su nombre oficial en latín es Ordo Frátrum Minórum (Orden de Frailes Menores u OFM). Su funcionamiento fue aprobado en 1209 por el papa Inocencio III. Cuenta con tres ramas:
  - los observantes que rondan los 18.000 miembros.
  - los capuchinos son cerca de 14.000 sacerdotes y hermanos.
  - los conventuales alcanzan los 8.000 frailes,se caracterizan por la vida contemplativa.

  Estas ramas nacen de cismas internos en la orden, ya que desde los inicios de la misma los hermanos tuvieron diferentes visiones de cómo debería ser la vida religiosa de los frailes menores.
- La segunda orden se compone de las órdenes de Franciscanos contemplativos, entre las que se encuentra la de las Hermanas Clarisas Pobres, fundada por Santa Clara de Asís y San Francisco.
- La tercera orden es la de los Hermanos y Hermanas de la Penitencia, y se divide en la Tercera Orden Seglar y la Tercera Orden Regular. En la orden seglar los miembros pueden ser personas casadas. De esta orden se deriva la Juventud Franciscana o JuFra integrada por miembros jóvenes activos que se dedican a estudiar y promover obras de caridad con el espíritu franciscano y presencia en diversos países.

1.4.3. CARTUJOS

La orden de los **Cartujos** es una orden contemplativa la cual fue fundada por San Bruno en el año 1100. Los Cartujos son la orden que profesa más austeridad en la práctica y a lo largo de su existencia han permanecido en esta pobreza sin caer en lujos. Los monasterios de los cartujos son llamados cartujas y allí buscan estos monjes una vida de contemplación y oración.

1.4.4. DOMINICOS

Los Dominicos nacen en el contexto de la lucha contra las herejías, que eran muy fuertes y numerosas a comienzos del siglo XIII, amenazando con dividir a una Iglesia Católica cuya jerarquía y clero se encontraba en uno de sus puntos de mayor degeneración. Santo Domingo de Guzmán, era un clérigo que integraba el capítulo de la catedral de Osma (actualmente El Burgo de Osma). Durante un viaje diplomático realizado con su obispo al norte de Europa, tuvo la oportunidad de atravesar Francia y entrar en comunicación con varios grupos declarados como herejes cátaros y albigenses, quienes predicaban contra la jerarquía eclesiástica, pregonando la pobreza mendicante y el regreso a la Iglesia primitiva. hacia 1206 Santo Domingo tuvo la idea de organizar un grupo que fuera a predicar en tierras de herejes, buscando su conversión. Dicho grupo debía vivir pobremente, sin criados ni posesiones. El Papa aprobó la idea, pero la experiencia no tuvo éxito inmediato, por lo que los gobiernos civil y eclesiástico optaron por utilizar la fuerza, llevando a cabo una cruenta cruzada contra estos grupos heréticos.

Santo Domingo continúa madurando su idea y finalmente, hacia 1215 organizó la primera comunidad formal de "hermanos predicadores", como fue llamada la Orden naciente. Se componía de 16 integrantes. Dicha comunidad se guiaba bajo la regla de San Agustín y vivía en conventos o casas urbanas, bajo una espiritualidad a la vez monástica y a la vez apostólica. El lema escogido fue "contemplate aliis tradere", es decir: "Contemplar y dar a otros el fruto de la contemplación". Todo esto fue novedoso para la época, pues hasta entonces, los religiosos vivían en monasterios y no se dedicaban a la predicación, la cual, en teoría, era monopolio de los obispos, quienes tampoco la ejercían, imbuidos como estaban en asuntos económicos y de poder. Los Dominicos tomaron como ejes de su carisma el estudio y la predicación, unidos a la pobreza mendicante. La Orden fue aprobada por el Papa Honorio III en 1216. Pocos años después Santo Domingo toma la decisión de dispersar al pequeño grupo, enviándolo a lugares claves de la Europa de entonces: París y Bolonia, donde se encontraban las dos principales universidades del mundo occidental. El éxito fue inmediato. Si en 1221, cuando murió su fundador, los dominicos eran alrededor de 300 frailes, unos cincuenta años más tarde el número bordeaba los 10.000 miembros. Hasta el siglo XIX, los dominicos representaron la segunda comunidad masculina más numerosa, después de los franciscanos.

Pronto se hicieron muy populares, y grandes teólogos se forjaron en sus filas. Los casos más renombrados son los de Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, el "Maestro" Meister Eckart y San Vicente Ferrer. La preparación y formación teológica expuesta tanto por los Dominicos como por los Franciscanos hizo que

al fundarse la Inquisición, en 1231, las autoridades se fijaran en estos religiosos y le confiaran su organización, que llevaron adelante con mucho celo, al punto de que los primeros quedaron asociados para siempre con este tristemente célebre tribunal. Tal vez los más famosos inquisidores son Bernardo de Guio y Tomás de Torquemada, ambos dominicos.

Tras una decadencia que afectó a todas las órdenes religiosas en general durante el siglo XIV, los Dominicos se reformaron en el siglo XV, preparándolos para una nueva tarea: la Evangelización de América. Su trabajo allí fue muy importante y en los anales de la historia se tiene en especial consideración a Fr. Bartolomé de las Casas, Fr. Antonio de Montesinos y otros más por su labor en la defensa de los derechos de los indígenas americanos. En América, los Dominicos también intervinieron en la educación de la población criolla, a través de la fundación de centros universitarios y en la propagación de prácticas y devociones que aún hoy están presentes entre la población católica, como la devoción a la Virgen María a través del rezo del rosario. Al advenir la época de las revoluciones (siglos XVIII-XIX) tanto en Europa como en América, la Orden soportó la crisis más grande de su historia. La inobservancia, la laxitud, la aridez intelectual, unida a los ataques que desde el exterior lanzaron las autoridades políticas de corte liberal, la llevaron a casi desaparecer por completo. A partir del siglo XIX comenzó una segunda restauración, si bien el número de religiosos nunca volvió a tener el guarismo de otras épocas. Uno de los restauradores más conocidos por su influencia en Francia y en Europa en general, fue Enrique Lacordaire. En el siglo XX la Orden Dominicana recuperó parte de su antiguo esplendor en el campo teólogico y pastoral. A través de teólogos como Marie Dominique Chenu e Yves Congar, entre otros, los dominicos tuvieron una influyente participación en el Concilio Vaticano II. En la actualidad, los alrededor de 8000 frailes que existen se dedican especialmente al estudio teológico y filosófico, a la pastoral en parroquias, a la misión y la enseñanza en centros de estudio.

1.5. LOS JESUITAS, ORGANIZACIÓN MILITAR DE LOS CUADROS ECLESIÁSTICOS

Para combatir las doctrinas protestantes, los papas encontraron preciosos auxiliares en las órdenes religiosas. De todas ellas, la que ocupó principal puesto en la historia fue la Compañía de Jesús, fundada en 1540 por el español Ignacio de Loyola.

La compañía, creada para el combate, fue organizada como un cuerpo de ejército, regida por la más severa disciplina, gobernada por un general que disponía de una autoridad absoluta, y sometida enteramente al papa. La regla esencial es, como en un ejército, la obediencia pasiva. El que deseaba ser soldado de Jesús, o jesuita, debía renunciar a tener otra voluntad que la de sus jefes. Debe, dicen las Constituciones, "obedecer como el bastón en manos del viajero" y ser, entre las manos de sus superiores, "como un cadáver".

Los jesuitas obraron por la predicación, pero sobre todo por la confesión y educación. Supieron atraer a sus colegios a los hijos de los nobles, y hasta a los hijos de los príncipes soberanos. Por los jesuitas fue que Alemania del Sur, y especialmente Baviera y Austria, fueron reconquistados al protestantismo. El mismo éxito tuvo en la parte de los Países Bajos que forma hoy Bélgica. Por donde quiera que los jesuitas ejercieran su acción, tuvieron en vista el interés general del catolicismo, y no el interés particular de un soberano o de un Estado. Fueron únicamente los soldados de Cristo; es decir, los soldados del papa, su vicario. Según su divisa, combatieron ad majorem Dei gloriam, "por la mayor gloria de Dios" y por la Iglesia Universal. En esto fueron internacionalistas, lo que despertó la desconfianza y la hostilidad de muchos gobiernos respecto a ellos.

2. LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS.

Nombre que recibe el conjunto de los conflictos bélicos europeos que tuvieron lugar desde 1618 hasta 1648, en los cuales participaron la mayoría de los países de Europa occidental, y que en su mayoría se libraron en el centro de Europa. La lucha tuvo sus más primitivos orígenes en el profundo antagonismo religioso engendrado por la difusión de la Reforma protestante. La animosidad religiosa, sobre todo entre los más decididos partidarios de las facciones protestantes y católicas que estaban enfrentadas, extendió la guerra y fue asimismo un factor decisivo en fases posteriores. Sin embargo, según el conflicto iba ganando impulso, su carácter cambió, primando las rivalidades dinásticas de los príncipes alemanes y la determinación de ciertas potencias europeas, sobre todo Suecia y Francia, de frenar la supremacía del Sacro Imperio Romano Germánico, que por entonces era, junto a la Monarquía Hispánica, el principal instrumento político de la poderosa Casa de Habsburgo. Los odios religiosos, que llevaban encendidos más de medio siglo, estallaron, a partir de 1618, en la guerra de los Treinta Años. En cierto modo, esta situación se debía a la fragilidad de la Paz de Augsburgo, un acuerdo firmado en 1555 entre el emperador Carlos V y los príncipes luteranos alemanes. La guerra, uno de los conflictos más destructivos en la historia europea, ha sido ha sido dividida por la historiografía en cuatro fases.

2.1. FASE PALATINO-BOHEMIA (1618 – 1625)

Las tensiones religiosas en los principados alemanes se vieron profundamente agravadas durante el gobierno del emperador Rodolfo II de Habsburgo (1576-1612). En muchos lugares de Alemania fueron destruidas las iglesias protestantes, se impusieron limitaciones a la libertad de culto y los oficiales del Emperador convirtieron la Paz de Augsburgo en la base de un resurgimiento general del poder católico. Con la creación en 1608 de la Unión Evangélica (alianza defensiva de príncipes y ciudades protestantes) y un año más tarde de la Liga Católica (organización similar formada por los católicos), se hizo inevitable la crisis. La facción bohemia de la Unión Evangélica lanzó el primer ataque. Ultrajados por las agresivas políticas de la jerarquía católica en Bohemia, los protestantes, que eran mayoría dentro de la población del reino, exigieron sin éxito la intervención de quien desde 1617 era su monarca, el ferviente católico y heredero del Sacro Imperio, Fernando II de Habsburgo. A finales de ese año, tras deponer a Fernando II, los rebeldes ofrecieron el trono de Bohemia a Federico V, elector del Palatinado. Tras esta victoria se produjeron sangrientas represalias contra los protestantes de Bohemia y se prohibieron sus actividades religiosas. Aunque la Unión Evangélica se disolvió, Federico V y algunos de sus aliados continuaron la lucha en el Palatinado.

2.2. FASE DANESA (1625 – 1629)

La segunda fase de la guerra adquirió una dimensión internacional cuando varios estados protestantes alemanes solicitaron ayuda extranjera para enfrentarse al Sacro Imperio. Con el apoyo de los príncipes alemanes luteranos y calvinistas, Cristián IV movilizó un gran ejército en la primavera de 1625 e invadió Sajonia. Después, los ejércitos imperiales invadieron todo el norte del actual territorio alemán, devastando a su paso numerosas ciudades y pueblos. Con Wallenstein persiguiéndole, Cristián IV retrocedió en 1627 hasta la península de Jutlandia. La victoria total de la causa imperial en esta fase bélica se produjo el 6 de marzo de 1629, cuando Fernando II promulgó el Edicto de Restitución, documento que anulaba todos los títulos protestantes sobre las propiedades católicas expropiadas desde 1552. El 22 de mayo de 1629, el rey Cristián IV aceptó la Paz de Lübeck, que le privaba de pequeños territorios en Alemania.

2.3. FASE SUECA (1930 – 1935)

Durante el verano siguiente, el conde de Tilly fue rechazado por los suecos en tres ocasiones. Tras la batalla de Breitenfeld, las tropas suecas se trasladaron al sur de Alemania para pasar el invierno. La batalla que tuvo lugar a continuación costó la vida a Gustavo II Adolfo, pero al final el ejército de Wallenstein se vio obligado a retirarse. Bernardo, duque de Sajonia-Weimar (que sustituyó en el mando militar protestante al rey sueco en Lützen), invadió Baviera tras esta victoria, si bien a lo largo de 1633 Wallenstein llevó a cabo repetidos ataques contra las fortalezas suecas en Silesia. A finales de 1633, Wallenstein trató de convencer de la necesidad de obtener la paz a los círculos dirigentes de los ejércitos imperiales. Los ejércitos imperiales, al mando de Fernando de Austria, el Cardenal-Infante (hermano del rey español Felipe IV), asestaron el 6 de septiembre de 1634 una devastadora derrota al duque Bernardo y a sus aliados suecos, en la localidad bávara de Nördlingen. Consternados por esta catástrofe, los dirigentes de la coalición protestante abandonaron la lucha. La Paz de Praga, que en 1635 puso fin a la tercera fase de la guerra, hizo ciertas concesiones a los luteranos de Sajonia, modificando cuestiones básicas del Edicto de Restitución.

2.4. FASE FRANCESA (1935 – 1948)

La situación de los Habsburgo en Alemania volvió a empeorar con la derrota asestada por el duque Bernardo en Rheinfelden, el 2 de marzo de 1638. Tras estos contratiempos, los ejércitos imperiales se vieron obligados a entregar numerosas fortalezas. Entre 1642 y 1645, el general sueco Lennart Torstensson logró diversas victorias: invadió Dinamarca, que se había aliado con el Sacro Imperio, y asoló gran parte de Austria y el oeste de Alemania. El duque d'Enghien puso fin a la capacidad de la Monarquía Hispánica para presionar sobre las posesiones francesas al derrotar a un ejército español en la batalla de Rocroi (norte de Francia), el 19 de mayo de 1643. Durante el mes de noviembre de ese año, las tropas francesas sufrieron una gran derrota en Tuttlingen, pero esa fue la última victoria de los Habsburgo en la guerra. Los ejércitos combinados del duque d'Enghien y del vizconde de Turena vapulearon a un ejército bávaro en Friburgo de Brisgovia (región de la Selva Negra) en agosto de 1644, y el 3 de agosto de 1645 hicieron lo propio con un ejército formado por austriacos y bávaros, cerca de Nördlingen. A pesar de estos y otros reveses, el emperador Fernando III de Habsburgo (que en 1637 había sucedido a su padre, Fernando II) se negó a capitular. Los combates esporádicos prosiguieron en Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos, Italia y España durante el resto de 1647. En otoño de ese año, el duque Maximiliano I volvió a la guerra al lado del Sacro Imperio, pero otro ejército formado por bávaros y austriacos fue vencido en mayo de 1648. Esta derrota, junto con el asedio sueco a la ciudad de Praga, el sitio franco-sueco de Munich y una importante victoria francesa obtenida el 20 de agosto en Lens (norte de Francia), obligaron a Fernando III, que

también se enfrentaba a la amenaza de un posible ataque a Viena, a acceder a las condiciones de paz de los vencedores.

2.5. LA PAZ DE WESTFALIA

La Paz de Westfalia influyó sustancialmente en la historia posterior de Europa. El conjunto de pactos signados en la región alemana de Westfalia en 1648 estuvo formado por dos acuerdos que han pasado a ser conocidos cada uno de ellos bajo el nombre de Tratado de Münster, firmados respectivamente el 30 de enero y el 24 de octubre, así como un tercero que recibió su rubrica en la última fecha señalada y en la también ciudad westfaliana de Osnabrück. El primero de los pactos, que fue acordado entre la Monarquía Hispánica y las Provincias Unidas (los territorios de los Países Bajos independizados de España), puso fin al contencioso bélico conocido como guerra de los Países Bajos, insertado a su vez en el contexto general de la guerra de los Treinta Años. Por su parte, el segundo Tratado de Münster rubricó la paz entre Francia y el Sacro Imperio, el mismo día que los representantes imperiales firmaban en Osnabrück con sus hasta entonces rivales suecos y protestantes el acuerdo que completaba la llamada Paz de Westfalia.

Además de convertir a Suiza y a las Provincias Unidas en estados independientes, todos estos tratados debilitaron gravemente al Sacro Imperio y a los Habsburgo, supusieron el surgimiento de Francia como principal potencia del continente europeo y retrasaron la unificación política de los estados alemanes. Las consecuencias económicas, sociales y culturales de la guerra de los Treinta Años fueron muchas, siendo los territorios alemanes las víctimas principales. Las estimaciones actuales sugieren que la población total del Sacro Imperio disminuyó entre un 15 y un 20%. Las zonas rurales, a diferencia de las ciudades fortificadas, fueron las que más sufrieron. Salvo en las ciudades portuarias, como Hamburgo y Bremen, la actividad económica decayó en todos los estados alemanes. La incertidumbre, el miedo, el caos y la brutalidad marcaron la vida diaria y permanecieron en la memoria colectiva alemana durante siglos.

Aunque la Paz de Westfalia marcó el final de la guerra de los Treinta Años como conflicto europeo generalizado, el enfrentamiento entre Francia y España, iniciado en 1635 y agudizado desde 1640, año en que Francia alentó la rebelión de Cataluña contra la Monarquía Hispánica, no finalizó hasta 1659, cuando ambos países firmaron la Paz de los Pirineos.

3. EL ECUMENISMO

Es el movimiento cuyo objetivo básico es promover la cooperación y la unidad mundial entre las Iglesias vinculadas al cristianismo. El término ecuménico proviene etimológicamente del griego oikoumen ('habitado'); de esta manera, los concilios ecuménicos de la Iglesia (el primero de los cuales se celebró en Nicea en el 325) fueron así llamados porque los participantes representaban a las confesiones de todo el mundo conocido. En el siglo XIX, el término ecuménico vino a significar para la Iglesia católica apostólica romana la preocupación por la unidad y la renovación de la Iglesia. Para los protestantes, que encabezaron e hicieron avanzar el movimiento ecuménico desde principios del siglo XX, la expresión se ha aplicado no sólo a la unidad cristiana sino, en un sentido más amplio, a la expansión mundial del cristianismo a través de actividades misioneras.

Hasta el siglo XX sólo se habían hecho esfuerzos esporádicos para reunir a la cristiandad, rota durante siglos por cismas, la aparición de la Reforma y otras disputas. En el siglo XIX se facilitó el camino hacia la unidad por el desarrollo de organizaciones como las Sociedades Misioneras y de la Biblia, la Asociación de Jóvenes Cristianos y la Asociación de Jóvenes Cristianas; en todas ellas, protestantes de diferentes confesiones se unieron para apoyar causas comunes. A principios del siglo XX la unidad del movimiento ecuménico era desempeñada por los protestantes casi en exclusiva.
La Conferencia Misionera Mundial de 1910, celebrada en Edimburgo, marcó el principio del ecumenismo moderno. De ella surgieron tres corrientes de orientación ecuménica: evangelista, de servicio y doctrinal. En la actualidad, esos tres aspectos son fomentados a través del Consejo Mundial de las Iglesias, constituido en 1948; en 1994 englobaba a más de 330 iglesias en unos 90 países. La preocupación evangélica del ecumenismo moderno dio lugar, en 1921, a la formación del Consejo Misionero Internacional, que engloba a 17 organizaciones de carácter nacional. Coordina la estrategia misionera y ayuda al desarrollo de nuevas iglesias. Los esfuerzos realizados por los cristianos más allá de los límites confesionales y nacionales se realizaron en 1925, en Estocolmo, cuando se convocó la Conferencia Universal Cristiana sobre la Vida y el Trabajo para estudiar la aplicación del Evangelio a los asuntos industriales, sociales, políticos e internacionales, bajo el lema "el servicio une, pero la doctrina divide".

El movimiento hacia el ecumenismo doctrinal llevó, en 1927, a la convocatoria de la I Conferencia Mundial de la Fe y el Orden. La conferencia concluyó que "Dios quiere la unidad y, sin embargo, pudiendo justificar los principios de la desunión, lamentamos su permanencia". La II Conferencia Mundial de la Fe y el Orden se celebró en Edimburgo en 1937, el mismo año en que tuvo lugar en Oxford otra conferencia sobre la Vida y el Trabajo. Delegados de ambas reuniones acordaron la coordinación de sus actividades, y en 1938 se nombró un comité provisional para crear un

"órgano representativo de las iglesias". La formación del Consejo Mundial de las Iglesias, que tenía que haber nacido en 1941, se pospuso durante siete años a causa del estallido de la II Guerra Mundial. En 1961 la corriente misionera del esfuerzo ecuménico protestante, junto con las corrientes de servicio y doctrinal unidas en el Consejo Internacional Misionero, se fundieron con el Consejo Mundial de las Iglesias.

El impulso hacia la unidad fue realizado casi en exclusiva entre los protestantes hasta 1920, año en que el patriarca de Constantinopla publicó una encíclica en la que llamaba a la unión de todos los cristianos. Las Iglesias ortodoxas orientales son miembros del Consejo Mundial desde su constitución. El ecumenismo siguió desarrollándose entre las confesiones protestantes y ortodoxas; así, en 1950, se formó el Consejo Nacional de las Iglesias por parte de 29 confesiones de Estados Unidos. La Iglesia católica apostólica romana, sin embargo, permaneció inflexible en su rechazo al movimiento; desde su punto de vista, la unidad de la Iglesia sólo se puede conseguir tras el regreso de las que ella considera "sectas cismáticas" a la "única Iglesia verdadera". Una encíclica emitida en 1928 por el papa Pío XI reforzó esta posición y en 1954 los católicos tuvieron prohibido asistir a la segunda asamblea del Consejo Mundial de las Iglesias.

El cambio llegó en 1959 cuando el papa Juan XXIII propuso la convocatoria de un nuevo concilio para completar la obra del Concilio Vaticano I (1869-1870). La renovación doctrinal y la unión con otras confesiones fueron algunos de los puntos más debatidos en las sesiones del Concilio Vaticano II. El pontífice creó un Secretariado para la Promoción de la Unidad Cristiana; en 1961 permitió que observadores católicos asistieran de modo oficial a la tercera asamblea del Consejo Mundial de las Iglesias. También gracias a su influencia, cuando se inició el Concilio Vaticano II en la basílica de San Pedro en 1962, los representantes protestantes y ortodoxos (que estuvieron presentes en todas las reuniones) fueron ubicados en lugares de honor. Los 2.500 obispos católicos que participaron en sus sesiones (1962-1965) discutieron sobre la unidad cristiana. Su decreto sobre el ecumenismo, promulgado en 1964, hablaba no ya de confesiones y creencias "cismáticas" sino de "hermanos separados" y deploró los pecados en contra de la unidad cometidos durante años tanto por católicos como por protestantes.

Tras fallecer Juan XXIII en 1963, su sucesor, Pablo VI, dio a conocer su intención de ahondar en los avances ecuménicos, describiendo la unidad como el "objeto de interés permanente, estudio sistemático y comprensión constante". Esta política fue reforzada por varios gestos importantes. En 1964, el Papa y el patriarca ecuménico ortodoxo, Atenágoras I, mantuvieron un cálido e histórico encuentro en Jerusalén, el primero que se celebraba en más de 500 años entre los máximos líderes espirituales de ambas iglesias. En 1966, el arzobispo de Canterbury, cabeza de la confesión anglicana, visitó al papa Pablo VI y en 1967 el pontífice visitó al patriarca ortodoxo de Turquía. En la clausura del Concilio Vaticano II, se creó un grupo de trabajo conjunto entre el Vaticano y el Consejo Mundial de las Iglesias, y fueron constantes las conversaciones oficiales entre católicos y protestantes. De modo significativo, el grupo de trabajo conjunto declaró en 1967 que no existían dos movimientos ecuménicos sino sólo uno; igualmente, en la cuarta asamblea del Consejo Mundial, un teólogo jesuita habló de los católicos romanos como compañeros de los demás cristianos en la búsqueda de la unidad, "que es la voluntad de Cristo para Su Iglesia", y dejó abierta la posibilidad de que los católicos se adhirieran al Consejo Mundial. Esto no había ocurrido todavía a mediados de la década de 1990, pero la Iglesia católica apostólica romana tiene buenas relaciones de trabajo con el Consejo Mundial a cuyas sesiones envía observadores con regularidad.

La consolidación de las Iglesias protestantes ha progresado con rapidez. Durante las décadas de 1980 y 1990 el movimiento ecuménico se ha caracterizado por el incremento del consenso en las cuestiones doctrinales que una vez fueron objeto de fuertes disputas, y por el incremento de la cooperación a todos los niveles; esto se debe en parte a las conversaciones bilaterales que tuvieron lugar entre varias iglesias cristianas —anglicana, ortodoxa, protestante y la católica apostólica romana— durante la década de 1970. En temas como la paz mundial, estudios de desarrollo internacional y socorro ante las catástrofes, la Iglesia católica apostólica romana y las iglesias del Consejo Mundial han unido sus recursos. Los líderes ecuménicos han dejado claro que no buscan una unidad cristiana que encubra diferencias teológicas esenciales. Existen todavía muchos obstáculos, como el de la ordenación sacerdotal femenina, la autoridad papal, la cuestión mariana o la contracepción. Los ecuménicos piensan, sin embargo, que se puede avanzar mucho si se sigue haciendo hincapié en los numerosos puntos en los que las diversas confesiones coinciden. Aunque como Iglesia de Cristo sabemos reconocer que el único camino que se debe seguir es Jesucristo.

CONCLUSIÓN

Debemos de agradecer al Señor, la bendita misericordia de tener su Palabra a nuestro alcance y poder escudriñarla, ser limpiados y formados por ella. Así como la libertad de alabar su nombre y ser equipados para la obra. Definitivamente se nos está confiando mucho, ya que el Señor que sondea los corazones nos ha encontrado aptos para realizarla, de la misma manera debemos corresponder el amor y la confianza de nuestro Señor, ya que al que mucho se le da mucho se le demandará.

"Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y **al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.**" Lc.12:48 RVR 60

Tema 11

LAS CRUZADAS

(Siglo V – XV)

"Estas cosas os he hablado, para que no os escandalicéis.
Os echarán de las sinagogas; y aun viene la hora, cuando cualquiera que os matare, pensará que hace servicio a Dios.
Y estas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a mí." Juan 16:1-3

INTRODUCCIÓN

Las cruzadas fueron expediciones militares realizadas por los cristianos de Europa occidental, normalmente a petición del Papa, que comenzaron en 1095 y cuyo objetivo era recuperar Jerusalén y otros lugares de peregrinación en Palestina, en el territorio conocido por los cristianos como Tierra Santa, que estaban bajo control de los musulmanes.

Los historiadores no se ponen de acuerdo respecto a su finalización, y han propuesto fechas que van desde 1270 hasta incluso 1798, cuando Napoleón I conquistó Malta a los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, una orden militar establecida en esa isla durante las Cruzadas. El vocablo cruzada (de 'cruz', el emblema de los cruzados) se aplicó también, especialmente en el siglo XIII, a las guerras contra los pueblos paganos, contra los herejes cristianos y contra los enemigos políticos del Papado. Por extensión, el término se emplea para describir cualquier guerra religiosa o política.

DESARROLLO

Para estudiar lo que fueron las Cruzadas, se tiene que empezar por conocer el acontecimiento que las originaron.

1. ORIGEN Y DESARROLLO DE LA RELIGIÓN MUSULMANA (ISLAMISMO).

La religión imperante de los musulmanes es el islamismo. La palabra Islam esencialmente significa "rendirse", o "someterse" al deseo y autoridad de Alá. El Islamismo es una religión intensamente monoteísta cuyo nombre primario para Dios es Alá. Esta palabra puedo haber venido de las palabras al illah, las cuales significan "el Dios". Tan extremo es el monoteísmo de los Islámicos que el pecado imperdonable mayor que se puede cometer es asociar a Alá con cualquier otra cosa creada (de acuerdo con el Islamismo, Jesús fue creado). La única forma de definir a Alá es vía negativa, por ejemplo, eliminando todas las cosas que Alá no es. El Islamismo combina elementos del Antiguo Testamento y de la Cristiandad tales como Noé, Abraham, Moisés, David, Juan y Jesús, además de otros como "profetas" de Alá. Ellos reclaman, sin embargo, que Mahoma es el último y el más grande de los profetas y que el Islamismo es la continuación verdadera de la fe del Antiguo Testamento.

Mahoma, árabe, cuyo nombre original era Ubu´l Kassim, nació en una ciudad llamada Meca 570 años después de Cristo. Cuando Mahoma tenía 25 años, se casó con una viuda rica, y ya casado, se dedicó a la meditación y a la reflexión acerca del significado de la vida.

Los árabes eran personas idólatras politeístas (con más de un dios) y tenían un panteón de dioses. Uno de estos muchos dioses era Alá. Entre estos dioses también acompañaban a Alá, demonios (djinn) y ángeles. Meca era el centro religioso y contenía unos 360 santuarios para dioses diferentes. Entre estos templos había uno llamado Kaaba, el cual era el templo de la Roca Negra. Esta roca (un meteorito) supuestamente había sido dada a Abraham por el ángel Gabriel.

Mahoma se sentía extremadamente molesto por las prácticas idólatras de sus compatriotas árabes y llegó a la conclusión de que uno de esos dioses, el llamado Alá era el verdadero de entre todos ellos. Mahoma pasó muchas horas reflexionando y "meditando" acerca de esta conclusión en una cueva en la Montaña de Hejira, cerca de Meca. En el año 610 después de Cristo, cuando Mahoma tenía 40 años, comenzó a recibir espantosas revelaciones acompañadas de "convulsiones violentas en las cuales expulsaba espuma por la boca y se revolvía de manera frenética y desesperada"(Tomado del libro: Cults, world religions and the occult del Dr. Kenneth Boa.) Mahoma no estaba seguro de si estas "revelaciones" provenían de la divinidad o de fuerzas demoníacas. Mahoma compartió su temor con su esposa (la cual adoraba varios dioses) y su esposa le aconsejó poner atención al mensaje de las revelaciones y a someterse a ellas. Según la esposa de Mahoma las revelaciones debieron haber sido dadas a Mahoma de parte del ángel Gabriel. Mahoma puso atención a su esposa y decidió recitar todo el contenido de sus revelaciones mientras que varios de sus amigos las escribían. Estas revelaciones proporcionadas durante tales convulsiones son las que hoy se llaman Corán (Qur'an, o Recitaciones).

Como "profeta de Alá", Mahoma continuó teniendo estos ataques, acompañados de más revelaciones, por los próximos

22 años de su vida, hasta el 632 después de Cristo cuando murió. Por muchos años Mahoma no tuvo éxito en convertir ni convencer a nadie sobre la veracidad de su nueva religión. Cuando comenzó a proclamar abierta y públicamente su posición acerca de Alá, encontró oposición tenaz por parte de los negociantes de Meca, cuyo negocio principal consistía en la venta de mercancías y parafernalia de los dioses. Lo que él comenzaba a enseñar iba en contra de la moral y orden social reinante en Meca.

Los seguidores de Mahoma fueron tenazmente perseguidos y el profeta salvó su vida en varias ocasiones gracias a la influencia de su rica esposa y a la protección de su tío Abu Talib. Cuando estas dos personas murieron en el 620, Mahoma y varios de los seguidores se mudaron a Yathrib debido a la presión y a la persecución de los mercaderes de Meca. Alli Mahoma salvó su vida milagrosamente cuando intentaron matarle. Él huyó a Meca el 16 de Julio del 622 después de Cristo con su discípulo Abu Bakr. Ambos se escondieron en una cueva por TRES DIAS antes de regresar a Yathrib. La fecha del escape de Mahoma hacia Yathrib es la más importante para la religión musulmana. Esta se celebra como el nacimiento del Islamismo. Es a partir de esa fecha cuando los Musulmanes comenzaron a contar en su calendario.

Después de eso, Mahoma continuó ganando adeptos hasta llegar a ser el magistrado de Yathrib, cuyo nombre fue cambiado a Medina, lo cual significa "la ciudad del profeta". Mahoma tuvo éxito como líder de Medina y la mayoría de sus habitantes creyeron en su revelación. En Medina él instituyó una Teocracia, lo que significa una sociedad en que la autoridad política, considerada emanada de Dios, es ejercida por su rey o presidente. En otras palabras, Mahoma combinó su gobierno con política y religión, convirtiéndose en comandante total, <u>rey y profeta</u>. Durante estos períodos Mahoma frecuentemente reclamaba sometimiento popular a nuevas medidas alegando "revelación divina". En Medina, Mahoma también comenzó un Harén de más de más de 10 esposas. Por un tiempo, Mahoma trató de convertir a su religión a los pobladores judíos de Medina, pero cuando los judíos rechazaron el concepto de que Alá era el mismo dios que Jehová, Mahoma muy enojado dejó de postrarse hacia Jerusalén, como lo había hecho desde el inicio de su religión, y comenzó a inclinarse hacia Meca. Inmediatamente comenzó la persecución de los judíos debido a su negativa de aceptar sus "revelaciones".

Mahoma enriqueció los recursos de Medina saqueando las caravanas de los peregrinos que se dirigían a Meca a ofrecer sacrificios o a comerciar. Estos saqueos trajeron una guerra sangrienta con los pobladores de Meca. Esta guerra se prolongó todos los años de reinado de Mahoma en Medina. Mahoma sufrió varias derrotas y varias victorias. El profeta mismo fue herido seriamente en una de las batallas. Los Medinenses fueron victoriosos eventualmente y varias tribus se sometieron a Mahoma. Mahoma finalmente ocupó Meca, derribó todos su ídolos y reconstruyó el templo de Kaaba, con su Roca Negra. Continuando el peregrinaje anual hacia Kaaba, Mahoma garantizó que Meca fuera considerada como la Ciudad Santa de la nueva religión. Poco tiempo más tarde Mahoma murió, pero para este tiempo ya era el líder de casi toda Arabia.

Los sucesores del profeta fueron llamados Califas. El primero fue Abu Bakr. El segundo fue Omar, quien reinó 10 años. Omar fue un Califa conquistador. Conquistó a través de la guerra a Siria, Jerusalén, Egipto, Persia y Mesopotamia. El Islamismo declaró a Jerusalén como uno de los sitios sagrados del Islamismo. Durante el reinado de los Califas/Profetas Othman y Alí, el Islamismo continuó conquistando territorios donde imponer el Islamismo, llegando hasta la India y el Norte de Africa y hasta Europa. De no ser por la derrota de Charles Martel, toda Europa hubiese sido convertida al Islamismo en el 732 después de Cristo.

<u>Como cristianos, podemos decir del Islam lo siguiente</u>:

- ¡Alá **<u>NO</u>** es Jehová!
- Alá no acepta la deidad de Jesucristo.
- Si Jesucristo no es más que un profeta, ¿Donde está la esperanza de resurrección de los cristianos?
- Mahoma vivió una vida llena de persecución político/religiosa y pasó por la espada a todo el que se oponía a su nueva religión islámica.
- Mahoma niega la precisión y confiabilidad del Antiguo y Nuevo Testamentos.
- La Arqueología muestran claramente que es el Corán quien altera maliciosamente el contiendo del Antiguo Testamento y los Evangelios.
- El Corán sugiere la muerte de soldados y civiles por igual, siempre y cuando éstos sean infieles y no acepten a Alá como su Dios y a Mahoma como su profeta.
- Mahoma saqueó caravanas indiscriminadamente en nombre del establecimiento de su religión.
- El Islamismo deja sin efecto el Ministerio vital del Espíritu Santo.
- El Islamismo es una religión que llena a sus REALES Y FIELES creyentes de odio, rencor y venganza en contra de todo el que no tenga a Alá como Dios y a Mahoma como su profeta!

2. LAS CRUZADAS

El Origen de las Cruzadas remonta directamente a la condición moral y política de la Cristiandad Occidental en el siglo XI. En aquel tiempo Europa estaba dividida en muchos estados cuyos soberanos estaban absortos en tediosas y fútiles disputas territoriales mientras el emperador, en teoría la cabeza temporal de la Cristiandad, gastaba su energía en disputas sobre Investiduras. Solo los papas habían mantenido una justa noción de unidad cristiana; Ellos veían a que grado los intereses de Europa eran amenazados por el imperio Bizantino y por las tribus mahometanas (islamismo, musulmanes), y solo ellos tenían una política extranjera cuyas tradiciones se formaron bajo León IX y Gregorio VII.

Por otro lado, su origen está enraizado en el cataclismo político que resultó de la expansión de los Selyúcidas[3] en el Próximo Oriente, a mediados del siglo XI. La conquista de Siria y Palestina llevada a cabo por los Selyúcidas islámicos alarmó a los cristianos de occidente. Otros invasores turcos también penetraron profundamente en el igualmente cristiano imperio bizantino y sometieron a griegos, sirios y armenios cristianos a su soberanía. Las Cruzadas fueron, en parte, una reacción a todos estos sucesos. También fueron el resultado de la ambición de unos papas que buscaron ampliar su poder político y religioso. Los ejércitos cruzados fueron, en cierto sentido, el brazo armado de la política papal.

En un esfuerzo por entender por que los cruzados las llevaron a cabo, los historiadores han apuntado como razones del dramático crecimiento de la población europea y la actividad comercial entre los siglos XI y XIV. Las Cruzadas, por tanto, se explican como en medio de encontrar un amplio espacio donde acomodar parte de esa población en crecimiento; y como en medio de dar salida a las ambiciones de nobles y caballeros, ávidos de tierras. Las expediciones ofrecían, como se ha señalado, ricas oportunidades comerciales a los mercaderes de las pujantes ciudades de occidente, particularmente a las ciudades italianas de Génova, Pisa y Venecia.

a. La Primera Cruzada (1095-1099)

El 27 de noviembre de 1095, último día del concilio de Clermont, Alvernia, Urbano II proclama la Primera Cruzada. La medida para resolver el problema de la seguridad de Tierra Santa tenía un dudoso sentido cristiano. Con la cruzada, el papado tiene a sus órdenes la fuerza de los ejércitos al mismo tiempo que los libera del poder de los príncipes laicos. La última parte de la ceremonia en que son armados los caballeros insta a la defensa de la causa de San Pedro. Con la conquista de los turcos selyúcidas de Siria y Palestina, especialmente de la ciudad de Jerusalén, la acogida a los peregrinos a Tierra Santa había empeorado. El emperador de Bizancio, abrumado en su lucha contra los serbios, el mantenimiento de la frontera danubiana contra los bárbaros del norte y el poder creciente de los selyúcidas en Palestina, había pedido ayuda al papa. Urbano II recuerda la desgracia de los cristianos de Oriente y conjura a los cristianos de Occidente a cesar en sus luchas homicidas, a unirse para combatir a los paganos y a liberar a los hermanos de Oriente. Se cuenta que los caballeros que oyeron la exhortación papal cortaron unos paños rojos en forma de cruz y se los colgaron en el pecho como signo de que querían participar en la expedición que proponía Urbano II. Esta idea de socorro cristiano se había llevado a la práctica unos años antes (1064) cuando un pequeño y espontáneo grupo de expedicionarios del sur de Francia conquistó la ciudad de Barbastro (Huesca) en una campaña de ayuda a cristianos españoles.

Durante la primer cruzada hubo cuatro ejércitos, que sumaban unos 60.000 soldados al mando de Godofredo de Bullón, el conde Raimundo de Tolosa, Roberto de Flandes. Logran tomar Nicea en 1097, derrotan a los turcos de Solimán en Dorilea en 1097, conquistan Edesa y Antioquia en 1098. Conquistan Jerusalén el 15 de Julio de 1099.

El entusiasmo dio lugar a una improvisada cruzada popular que fue masacrada. Más salvaje fue el exterminio de musulmanes y judíos tras la toma de Jerusalén por los cristianos. La matanza de Jerusalén causó una gran impresión en todo el mundo. Nadie puede decir cuántas víctimas hubo, pero Jerusalén quedó vacía de musulmanes y judíos. Incluso muchos de los cristianos quedaron horrorizados... Esta demostración de sed de sangre del fanatismo cristiano dio origen al renacimiento del fanatismo del Islam.

b. La segunda Cruzada (1114-1148)

Tras perder Edesa en 1114 se comprometen Antioquía y Jerusalém. La respuesta del Papado a estos sucesos fue proclamar la segunda Cruzada a finales de 1145. La nueva convocatoria atrajo a numerosos expedicionarios, entre

[3] *Selyúcida o Selyuquí, importante dinastía turca de Oriente Próximo, que gobernó el oriente musulmán durante los siglos XI y XII. Originalmente eran un clan perteneciente a los uguz, tribu turcomana de Asia central; se convirtieron al islam en el siglo X y se establecieron en la provincia iraní de Jurasán a comienzos del siglo XI. Entre 1040 y 1055, su jefe, Tugrïl Beg, conquistó la mayor parte de la zona del actual Irán e Irak y se convirtió en protector del califa de Bagdad, líder espiritual de los musulmanes suníes (ortodoxos). Tugrïl fue nombrado sultán por el califa y luchó contra los shiíes, que rechazaban la autoridad de éste.*

los cuales destacaron. El rey de Francia Luis XII y el emperador de Sacro imperio Romano Germánico Conrado lll. El ejército germano de Conrado partió de Nuremberg (en la actual Alemania) en mayo de 1147 rumbo a Jerusalén. Cerca de Dorilea, las tropas germanas fueron puestas e fuga por una emboscada turca. Desmoralizados y atemorizados, la mayor parte de lo soldados y peregrinos regresó a Europa. El ejército francés permaneció más tiempo, pero su destino no fue mucho mejor y sólo una parte de la expedición original llegó a Jerusalén en 1148. Tras deliberar con el rey Balduino III de Jerusalén y sus nobles, los cruzados decidieron atacar Damasco en julio. La fuerza expedicionaria no pudo tomar la ciudad y más tarde de este ataque infructuoso, lo que quedaba del ejército regresaron a su país.   La segunda cruzada fue un fracaso.

c. La tercera Cruzada (1171-1184)

El fracaso de la segunda Cruzada permitió la reunificación de las potencia musulmanas. Zangi había muerto en 1146, pero su sucesor, Nur al-Din, convirtió su Imperio en la gran potencia del Próximo Oriente. Saladino ocupa Egipto, Siria y Mesopotamia (1171-1184), derrotando y capturando a Guy de Lusignan en la batalla d e Tiberiades (1187), entrando triunfante en Jerusalén. A los cristianos sólo les queda Tiro, Trípoli y Antioquía. La tercer cruzada es fruto de la prédica de Guillermo arzobispo de Tiro (1189), poniéndose al frente del Emperador de Alemania Federico Barbarroja, el Rey de Francia Felipe Augusto y el Rey de Inglaterra Ricardo Corazón de León. Federico vence a los turcos en Iconio, y muere ahogado al atravesar el río Selef (1190).

Ricardo y Felipe van por mar, apoderándose de Chipre quedando allí Guy Lusignan. Ricardo y Felipe se juntan ante Tolemaida (San Juan de Arce) tomándola en 1191. Ricardo derrota a Saladino en dos batallas. Es de hacer notar que las intrigas palaciegas redujeron la efectividad de las cruzadas y obligaron a muchos de sus comandantes a regresar a sus tierras para proteger sus intereses. Ricardo consigue parte de Palestina, con San Juan de Arce como capital, pero deja Jerusalén a los musulmanes.

d. **La cuarta Cruzada (1199-1204)**

Con la muerte de Saladino, se fragmenta el imperio turco. Un puñado de caballeros alemanes tomaron gran parte de Palestina. El Papa Inocencio III, manda predicar a su legado Pedro de Capua y a Fulco de Neuilly. Esta nueva cruzada es dirigida por Balduino de Flandes y Bonifacio de Monferrant (1199).

Para llegar a Egipto, los cruzados buscan alquilar embarcaciones en Venecia (1201). Previamente, toman la ciudad de Zara a los húngaros y se la entregan en pago a los venecianos.

Se produce la toma de Constantinopla dejando en el trono a Isaac el Ángel. Se crea entonces el Imperio Latino en Constantinopla (1204), con régimen feudal y sobre las ruinas del Imperio griego.   Se designa Emperador a Baduino de Flandes. El imperio asediado por búlgaros y sin la colaboración de los griegos sobre los cuales avanzaron desaparece en 1261.

e. La quinta Cruzada (1215-1221)

Juan de Briena, rey de Jerusalén, pierde la ciudad. Inocencio III en el IV Concilio de Letrán (1215) predica ésta cruzada que es desarrollada por Honorio III. Juan de Briena, con un ejército al mando de Andrés de Hungría, se dirige a Egipto y toma Damieta (1219). El Sultán de Egipto les ofrece Jerusalén por Damieta a lo que los cruzados rehúsan. Más tarde abandonan Egipto, en 1221, luego de producirse una gran inundación desde el Nilo. Se obtuvo del Sultán, autorización para que los peregrinos pudieran visitar Jerusalén, cediendo los derechos de la ciudad a Federico II.

f. **La sexta cruzada (**1228-1239)

Federico II, emperador alemán, se había comprometido a realizar una cruzada, pero es excomulgado por su falta de acción. En 1228 se dirige a San Juan de Arce, obteniendo del Sultán de Egipto, mediante negociaciones (1229), las ciudades de Jerusalén, Belén, Nazaret, Tiro y Sidón, con la condición que la mezquita de Omán y sus dependencias quedarían en manos musulmanas a cambio de que los occidentales no atacaran al Sultán. La paz duró 10 años (1228-1239) y fue la primera paz negociada en la historia de las cruzadas.

g. La séptima cruzada (1248-1254)

En la primera mitad del S.XIII los mongoles de Gengis-Kan devastaron los territorios entre China y el Mediterráneo. Algunos pueblos del Turquistán ofrecieron sus servicios al Sultán de Egipto y los turcos se apoderaron de Jerusalén, degollando a todos los habitantes. Inocencio IV predica la cruzada en el concilio de Lyon y Luis IX se pone al frente de la expedición que se dirige a Egipto en 1248 para conquistar Palestina por el sur.

En 1249 se apoderan de Damieta y cuando se dirige a El Cairo es detenido por el fuego griego y la crecida del Nilo, sufriendo un desastre en Mansurah donde cae prisionero. Para su libertad, devuelve Damieta y una enorme suma de dinero. Tras su liberación en 1250 está tres años por Palestina, regresando a Francia tras la muerte de su madre, la regente Blanca de Castilla (1254).

h. La octava cruzada (1248-1254)

El rey Luis IX también organizó la ultima gran cruzada, en 1270. En esta ocasión la respuesta de la nobleza francesa fue poco entusiasta y la expedición se dirigió contra la ciudad de Túnez y no contra Egipto. Acabó súbitamente cuando Luis murió en Túnez en el verano de 1270.

Mientras tanto, las fortificaciones fronterizas que todavía le quedaban al Imperio Latino en Siria y Palestina se vieron sometidas a una presión incesante por parte de las fuerzas egipcias. Una a una las ciudades y los castillos de los estados cruzados, cayeron en manos de los potentes ejércitos mamelucos[4]. La última plaza fuerte, la Ciudad de Acre, fue tomada el 18 de mayo de 1291 y los pobladores cruzados , junto con las órdenes militares de los Caballeros Templarios y los Caballeros Hospitalarios, buscaron refugio en Chipre. Alrededor de 1306, estos últimos se establecieron en la isla de Rodas, la cuál administraron como un virtual estado independiente, y fue la última plaza fuerte en el Mediterráneo hasta su rendición a los turcos en 1522. En 1570, Chipre, por aquel entonces bajo la soberanía de Venecia, también fue conquistada por los turcos.

i. ÓRDENES MEDIEVALES SURGIDAS TRAS LAS CRUZADAS

- **ÓRDEN DE LOS POBRES CABALLEROS DE CRISTO (TEMPLARIOS).**

Orden medieval de carácter religioso y militar, cuya denominación oficial era Orden de los Pobres Caballeros de Cristo (también Orden del Temple). Fueron conocidos popularmente como los Caballeros del Templo de Salomón, o Caballeros Templarios, porque su primer palacio en Jerusalén era adyacente a un edificio conocido en esa época como el Templo de Salomón. La Orden se constituyó a partir de un pequeño grupo militar formado en Jerusalén en el año 1119 por dos caballeros franceses, Hughes de Payns y Godofredo de Saint Omer. Su objetivo era proteger a los peregrinos que visitaban Palestina tras la primera Cruzada. Desde su nacimiento tuvo un fin militar, por lo que la Orden se diferenciaba a este respecto de las otras dos grandes órdenes religiosas del siglo XII: los Caballeros de San Juan de Jerusalén y los Caballeros Teutónicos, fundadas como instituciones de caridad. La Orden obtuvo la aprobación papal y en 1128, en el Concilio eclesiástico de Troyes, recibió unos preceptos austeros que seguían estrechamente las pautas de la orden monástica de los monjes. La Orden Templaria estaba encabezada por un gran maestre (con rango de príncipe), por debajo del cual existían tres rangos: caballeros, capellanes y sargentos. Los primeros eran los miembros preponderantes y los únicos a los que se les permitía llevar la característica vestimenta de la Orden, formada por un manto blanco con una gran cruz latina de color rojo en su espalda. El cuartel general de los Caballeros Templarios permaneció en Jerusalén hasta la caída de la ciudad en manos de los musulmanes en el año 1187; más tarde se localizó, sucesivamente, en Antioquía, Acre, Cesarea y por último en Chipre. Como los Caballeros Templarios enviaban regularmente dinero y suministros desde Europa a Palestina, desarrollaron un eficiente sistema bancario en el que los gobernantes y la nobleza de Europa acabaron por confiar. Se convirtieron gradualmente en los banqueros de gran parte de Europa y lograron amasar una considerable fortuna. Después de que las últimas Cruzadas fracasaran y menguara el interés en una política agresiva contra los musulmanes, no fue preciso que los Caballeros Templarios defendieran Palestina. Su inmensa riqueza y su inmenso poder habían levantado la envidia tanto del poder secular como del eclesiástico y en el año 1307 el arruinado Felipe IV el Hermoso de Francia, con la colaboración del papa Clemente V, ordenó el arresto del gran maestre francés, Jacques de Molay, acusado de sacrilegio y de prácticas satánicas. Molay y los principales responsables de la Orden confesaron bajo tortura y todos ellos fueron posteriormente quemados en la hoguera. La Orden fue suprimida en 1312 por el papa, y sus propiedades asignadas a sus rivales, los Caballeros Hospitalarios, aunque la mayor parte de aquéllas se las apropiaron Felipe IV y el rey Eduardo II de Inglaterra, el cual desmanteló la Orden en este país. La Orden se estableció en el primer tercio del siglo XII en Aragón, Cataluña y Navarra, y posteriormente se extendió a Castilla y León. Su actividad en la península Ibérica se centró en la defensa fronteriza frente a los musulmanes, participando en destacadas acciones bélicas, como las empresas de Valencia y Mallorca junto a Jaime I de Aragón, la conquista de Cuenca, la batalla de las Navas de Tolosa (1212) o la toma de Sevilla. Al igual que en

[4] Personas que habían sido educadas como esclavos-soldados, totalmente fieles a su señor y conformaban el cuerpo de elite de las tropas egipcias.

Francia, acabaron por caer en desgracia y ser perseguidos. En el reino de Valencia, sus bienes sirvieron para fundar la Orden de Montesa (1317); en Aragón y Cataluña pasaron a los Hospitalarios, y en Castilla a la corona.

- **ÒRDEN TEUTÓNICA DE SANTA MARÍA DE JERUSALÉN.**

Su nombre completo es Orden Teutónica del Hospital de Santa María de Jerusalén, orden religiosa y militar fundada por cruzados alemanes entre los años 1190 y 1191 en Acre (Palestina) y reconocida por el Papado en 1199. La Orden estaba exclusivamente formada por nobles alemanes pero por lo demás seguía el modelo de los Caballeros Templarios y de los Caballeros de San Juan de Jerusalén. Entre 1229 y 1279 la Orden sometió a los eslavos paganos de Prusia, donde los caballeros edificaron diversas ciudades y fortalezas. Hacia 1329, los Caballeros Teutónicos recibieron, en calidad de feudo papal, toda la región del Báltico, desde el golfo de Finlandia hasta Pomerania en Polonia. La Orden fue suprimida en la zona meridional del feudo y sus tierras secularizadas para crear el ducado de Prusia en 1525. La parte septentrional (Estonia, Lituania) se repartió después de 1558 entre Polonia, Rusia y Suecia. La Orden continuó existiendo en el sur de Alemania hasta que fue disuelta por Napoleón en 1809. Renació en Austria en el año 1834 y mantuvo su identidad a lo largo de todo el siglo XIX pero su actividad estuvo restringida a obras de caridad. En 1918 fue encabezada por un sacerdote y en el año 1929 se restauró por completo su disciplina religiosa. Con la excepción del periodo de la II Guerra Mundial, la Orden Teutónica se mantiene como una institución asistencial y caritativa desde 1929. Su cuartel general está en Viena, aunque posee casas en diversas zonas de Austria, Italia y Alemania.

- **ÓRDEN DE LOS CABALLEROS DE SAN JUAN DE JERUSALÉN.** Orden militar cuyo nombre completo es Soberana Orden Militar del Hospital de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Su función inicial fue proteger un hospital construido en Jerusalén antes de las Cruzadas; durante un corto periodo, sus miembros fueron llamados Hospitalarios o Caballeros Hospitalarios. La Orden fue fundada después de la formación del reino latino de Jerusalén, aprobado por el papa Pascual II en 1113 y confirmado por el papa Eugenio III en 1153. Los hermanos prestaban juramento de pobreza, obediencia y castidad, y se comprometían a ayudar en la defensa de Jerusalén. Su primer jefe, Gerard, era llamado rector; los siguientes, recibieron el nombre de grandes maestres. Por motivos de necesidad, en la Orden primó la actividad militar, en la que todos los caballeros armados eran de origen noble. Formaron una comunidad que se guiaba por la Regla de san Agustín. En un principio se dedicaron al cuidado de los peregrinos y de los cruzados, hasta que, debido al fracaso del reino latino, tuvieron que abandonar Tierra Santa.
  Desde 1309, la Orden tuvo su sede central en la isla de Rodas, donde formaba un auténtico Estado territorial; su marina se encargaba de mantener libre de musulmanes el este del mar Mediterráneo. La Orden recibió las propiedades de los Caballeros Templarios en el 1312. Los Caballeros de Rodas crearon agrupaciones nacionales de la Orden en distintos lugares, en cada uno de los cuales eran llamados lenguas (del francés langues). Tras ser expulsados de la isla de Rodas en 1522 por el sultán otomano Solimán I el Magnífico, los Caballeros no encontraron un lugar donde radicarse hasta 1530, año en que les fue cedida la isla de Malta. Una vez convertidos en gobernantes de esa isla, los Caballeros de Malta, como comenzaron a ser llamados, dirigieron la defensa de la isla ante la invasión otomana en 1565. La Orden figuró en la historia europea hasta bastante entrado el siglo XIX. Durante la Reforma, los Caballeros de Malta perdieron sus propiedades en Inglaterra y en Alemania, y durante la Revolución Francesa, también sus bienes en Francia. A pesar de que Rusia les había prometido protección, los franceses, bajo el gobierno de Napoleón, se apoderaron de Malta. La Orden cambió su sede a Trieste en 1798 y a Roma en 1834. En aquel entonces, los rusos ya habían confiscado todas las propiedades que la Orden tenía en sus territorios.
  De acuerdo con el decreto de aprobación del papa Juan XXIII en 1961, los Caballeros de Malta forman una comunidad religiosa y una orden de caballería. Están organizados en cinco grandes organizaciones de priores que, a su vez, se subdividen en un gran número de asociaciones nacionales. Mantienen relaciones diplomáticas con el Vaticano y con algunos otros estados. Mantienen hospitales, centros de primeros auxilios y otros donde atienden a las víctimas y refugiados de las guerras. Su vestimenta consta de una capa negra en la que llevan bordada una cruz de Malta de ocho puntas. El gran maestre tiene título de príncipe, y su rango eclesiástico es equivalente al de los cardenales.

j. CONSECUENCIAS DE LAS CRUZADAS

Hacia fines del siglo XIII los turcos habían recuperado casi la totalidad de las posesiones en disputa. A pesar de ello, los turcos se mantuvieron a la defensiva durante dos siglos, lo que permitió a los bizantinos poder mantenerse al frente de sus territorios hasta el año 1453. Aunque los resultados militares fueron adversos, las

cruzadas tuvieron importantes consecuencias en la sociedad y la economía europea, dando lugar a un período de cambios que daría paso a la modernidad:

- o El intenso movimiento de naves y personas a través del mar Mediterráneo dio lugar al comienzo de una importante corriente de intercambio comercial y cultural entre oriente y occidente.
- o La mayor actividad portuaria dio origen al resurgimiento de las ciudades y a la aparición de una nueva clase social: la burguesía.
- o A la muerte de muchos señores feudales durante las cruzadas, muchos territorios volvieron a estar en manos de los reyes, produciendo una paulatina decadencia del feudalismo.
- o La diferenciación entre los distintos reinos participantes de las cruzadas influyó en la consolidación de las diferentes nacionalidades.

Dio inicio a una nueva forma de vida, hasta el siglo XII y a diferencia del estilo de vida del Imperio Bizantino y las colonias musulmanas, la sociedad medieval fue esencialmente rural. La causa más importante del desarrollo de las ciudades en Europa Occidental fue la revitalización del comercio a partir de las cruzadas. Muchos campesinos, cansados de la vida en los feudos emigraron hacia las ciudades y participaron en la creación de nuevos centros urbanos en las zonas cercanas a los puertos y en las márgenes de los ríos navegables. De acuerdo a las costumbres de la época, estos fugitivos gozaban de la protección de la ciudad contra la persecución de los señores después del primer año de residencia. A pesar que la sociedad urbana se caracterizaba por la igualdad de los ciudadanos en contraposición con la rígida estructura feudal, poco a poco comenzaron a surgir diferentes clases sociales. La nueva ética cambió los ideales de heroísmo y santidad por otras basadas en la riqueza proveniente del trabajo, el comercio y el dinero.

Hubo una reactivación en la economía, durante el transcurso del sigo XI comienza a verse un paulatino mejoramiento de las tareas agropecuarias con su consiguiente aumento de la producción, debido a la utilización de nuevas técnicas de trabajo. De esta forma la población europea aumentó de 42 millones de habitantes en el año 1000 a 73 millones en el año 1300, gracias a la mejor alimentación y a la disminución de las enfermedades. El excedente de producción de los campos produjo un cambio en la economía rural. La venta de este excedente posibilitó a los señores la compra de productos elaborados en las ciudades e importados de oriente, dando lugar a la reactivación del comercio y la reaparición de la moneda. La llegada de nuevos productos tuvo lugar al desarrollarse la navegación durante la época de las cruzadas. Desde oriente llegaban sedas, perfumes, especias, joyas y oro, mientras Europa exportaba metales, maderas y pieles. Los mayores centros comerciales se concentraron en las florecientes ciudades.

La iglesia católica, en el siglo XII, mantuvo su supremacía y sus acciones adquirieron un tono monárquico. La autoridad papal tuvo su punto máximo durante el pontificado de Inocencio III, entre los años 1198 y 1216. La decadencia comienza con el fracaso del intento del Papado de convertirse en autoridad suprema de la cristiandad. Los reyes rechazaron la tutela de los papas y comenzaron a controlar las iglesias de sus respectivos países. A partir del año 1305, los reyes de Francia lograron someter al Papa y trasladar su residencia a la ciudad francesa de Aviñón. En el año 1378 se produce el Gran Cisma de Occidente, con la coexistencia de dos papas: uno en Aviñón y otro en Roma. Durante esta época se produjeron dos importantes movimientos en la vida religiosa del continente:

- La herejía: Grupos como los cátaros y los albigenses se ubicaron por fuera de la ortodoxia cristiana romana, renegando a los bienes materiales de la Iglesia. Estos movimientos fueron calificados como heréticos y combatidos a través del Santo Oficio o Inquisición.
- Las órdenes mendicantes: Otros grupos, como los franciscanos y los dominicos, se radicaron en las ciudades con la intensión de estar en contacto directo con los fieles y trasmitir la religión por medio de la predicación y la enseñanza, especialmente a través de la escolástica.

Ante las pretensiones de la monarquía francesa de cobrar impuestos al clero y participar del nombramiento de los obispos, el rey francés Felipe IV fue excomulgado de la Iglesia por el entonces pontífice Bonifacio VIII. Como respuesta a este hecho, Felipe IV intervino militarmente en Italia y apresó al Papa, quien murió tiempo después de haber sido liberado. El nombramiento del nuevo pontífice fue favorable a los deseos del rey francés y en el año 1308 el papa Clemente V trasladó incluso su residencia a la ciudad francesa de Aviñón. En el año 1378, el papa Urbano VI intentó liberarse de la influencia francesa y depurar las jerarquías eclesiásticas, por lo que trasladó nuevamente la residencia a la ciudad de Roma. Mientras tanto, un grupo de cardenales, con apoyo del rey francés Carlos V, designó un nuevo pontífice con residencia en Aviñón. A partir de entonces, la cristiandad se encontró dividida. Algunos estados respondían a uno de los pontífices, descalificando la legitimidad del otro:

- La legitimidad de Urbano VI en Roma fue acatado por Inglaterra, Portugal, los países escandinavos y el Imperio Germánico.

- La fidelidad a Clemente VII en Aviñón fue acatada por parte de Castilla, Navarra, Aragón, Francia y Escocia.

La unión de la Iglesia se produce en forma definitiva durante el año 1417, con la elección del papa Martín V.

La enseñanza tuvo un nuevo enfoque llamado "la escolástica", método de aprendizaje de las escuelas carolingias y de las universidades. Más tarde, se convirtió en la corriente filosófica más importante de la Edad Media. La escolástica se basaba en la discusión de los problemas basados en la fundamentación y refutación de opiniones. A partir del análisis, se afirmaba que la razón y la revelación no eran incompatibles, ya que la primera permitía conocer los objetos y la segunda permitía obtener un conocimiento total de la realidad. Esto permitió a los pensadores escolásticos conciliar las obras literarias de la antigüedad clásica griega con la tradición cristiana. El principal representante del pensamiento escolástico fue Santo Tomás de Aquino (1225 - 1274), perteneciente a la orden domínica, y se caracterizó por:

- Adaptar el aristotelismo al pensamiento cristiano, separando la teología de la filosofía.
- Enseñar en las universidades de Nápoles y París.
- Sostener que el poder político provenía de dios y destacó la potestad superior de la Iglesia sobre todos los órdenes.
- Sus obras fundamentales fueron la Summa contra gentiles y la Summa teológica, a través de las cuales predicó la idea de que la tarea del hombre consistía en utilizar la razón para glorificar a Dios.

CONCLUSIÓN

La falta de Palabra de Dios en estos lugares, hicieron que los pueblos fueran en pos de los hombres y sus instrucciones, pensando que la Verdad afloraba en ellos, mas oscurecidos en doctrinas humanas iban de aquí para allá llevados como nubes sin agua. Por ello muchos murieron sin conocer la Verdad de la Palabra de Dios y otros murieron ocultándola de ellos y algunos murieron pensando ser salvos en las batallas que no trajeron más que pobreza y muerte por los intereses económicos de algunos. Aún en medio de ellos había personas que procuraban el buscar a Dios de todo corazón, y ciertamente le encontraban. Así el día de hoy, si le buscamos de corazón, le encontraremos.

Tema 12

LOS MÁRTIRES DE LA IGLESIA

"Y vía la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado Con gran asombro."

Ap.17:6RV 1960

INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de mártires debemos de saber que toda la vida han habido personas que han ofrendado su vida por causa del testimonio a la verdad, y al único Dios verdadero al cual no lo negaron a pesar de las torturas, de los vejámenes e insultos de aquellos que pertenecen a la Babilonia, y que han derramado sangre de los profetas, santos de todos los tiempos (Ap. 18:24) y que siempre se han opuesto a la verdad divina y la han cambiado a su manera, antojo y conveniencia, pero no han vencido porque el que esta con nosotros venció en la cruz del calvario.

DESARROLLO

La palabra "mártir" se traduce del griego **martus** que significa **testigo, mártir, testimonio**, por analogía, también significa **martir** (Strong G3144), alguien que no le importa morir como sello a su testimonio como el caso de Esteban y Antípas (Hch. 22:20, Ap. 2:13) Algunos serán muertos a causa de la Palabra de Dios y otros a causa del testimonio y de no negar la fe en Jesús (Ap. 6:9). El Señor Jesús les dijo a sus discípulos; cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos, entonces recibirían poder y que entonces serían **testigos** (o mártires), ese es el poder que nos capacita y nos da la victoria ante cualquier situación (Hechos 1:8). La Biblia declara que Dios no se ha dejado a sí mismo sin testigos (Hch. 10:43) y que Cristo fue testigo de sí mismo (Juan 8:18).

1. ¿QUIÉNES FUERON MÁRTIRES?

En el Antiguo testamento podemos ver que ya habían personas que prefirieron morir o ser atormentados antes de complacer al sistema del mundo, dice en Hebreos 11:24-26 que Moisés prefirió padecer considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo (el Mesías), Isaías fue aserrado, que aunque no se menciona en la Biblia, una escritura judía del siglo I d.C. nos cuenta que fue por orden del rey Manasés (nota de LBLA a He. 11:37) y hay una lista de diferentes formas en que ofrendaron sus vidas por la causa de Dios: Esteban, fue apedreado (Hch. 7:59, 22:20); Jacobo, fue muerto a espada (Hch. 12:2); Lucas, fue colgado; Pedro, Felipe y Simeón fueron crucificados, Bartolomé fue desollado vivo por los paganos, Santiago fue decapitado por Herodes, Marcos y Tomás fueron descoyuntados"[1] y Juan fue exiliado a la Isla de Patmos (Hch. 21:9), cumpliéndose así lo que Jesús dijo a sus apóstoles y discípulos, que era necesario que muchos de ellos padecieran por causa de su Nombre.

Todos estos valientes y esforzados tuvieron que ser encarcelados y golpeados antes de ofrendar su vida por Cristo Jesús, por mantener su testimonio (Hch. 4:1-21, 5:17-18, 12:1). El apóstol Pablo fue azotado y encarcelado muchas veces en el desempeño de su ministerio (Hch. 14:8, 16:19, 21:27). Todos los mártires cristianos que murieron en manos de los romanos, quemados, descuartizados o devorados por las fieras, y todos aquellos que en la Edad Media fueron torturados y quemados por la llamada Inquisición, mártires del cristianismo que con su sangre dejaron plasmado el testimonio de cristo.

Por todos los mártires del cristianismo dice el apóstol pablo teniendo tan gran nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y que tan fácilmente nos envuelve y corramos la carrera que tenemos por delante (he. 12:1-2) teniendo los ojos puestos en Jesús como todos estos testigos que son los héroes de la fe descritos en Hebreos 11 y que padecieron a causa de la verdad y del amor que tenían para su Dios.

2. CARACTERÍSTICAS DE UN MÁRTIR

a. Son personas creyentes escogidas de antemano (Hch. 10:41)
b. Son enviados a predicar por medio de la palabra y a testificar por medio de su ejemplo, modo de vida (Hch. 10:42)
c. No está de acuerdo con el sistema babilónico (He. 11:24-27)
d. No es temeroso de compartir las maravillas y prodigios de Dios (Hch. 22:15)
e. Es firme y determinado esperando con fe el cumplimiento de las promesas de Dios (Hch. 26:16)
f. Está dispuesto a dar su vida por el evangelio, convencido que el vivir es Cristo y el morir es ganancia (Fil. 1:21)

El sistema mundial babilónico, es decir la gran ramera la que está ebria de la sangre de los santos y de los mártires del cristianismo (Ap. 17:6) no descansa de atacar, torturar y matar a los hijos de Dios, dice en Daniel 12:1 que en los tiempos

del fin habrá angustia y persecución como nunca, por eso debemos estar firmes y fortalecidos en la fe de nuestro señor Jesús para no ser movidos de la roca inconmovible.

La Biblia enseña que muchos tendrán que ser mártires en la Gran Tribulación, unos porque Dios así lo determinó (Ap. 11), pero otros por no consagrarse en este período de gracia, tendrán que morir y limpiar sus ropas en la Sangre del Cordero (Ap. 7:14).

CONCLUSIONES

- Jesucristo es el testigo fiel y verdadero que ofrendó su vida para rescatar la de nosotros (Ap. 1:5, 3:14)
- Sí queremos la gloria del Señor, también debemos de ser participantes de sus tribulaciones (Hch. 9:15-16, Ap. 2:10)
- Dios nos a escogido para que seamos testigos suyos (mártires) para que vayamos y demos mucho fruto, para lo cual nos a dado al Espíritu Santo para que nos guíe (Juan 14:16)
- Para poder vencer debemos de utilizar la sangre del Cordero, la palabra del testimonio, y el amar mas a Dios que a nosotros mismos (Ap. 12:11)
- Debemos de tener el mismo sentir de los discípulos del principio que se sentían gozosos y dichosos de ser tenidos por dignos de padecer y sufrir por causa de cristo (hch. 5:41)

Nada es comparable en esta vida con la gloria venidera, con la dicha eterna de vivir con el autor y consumador de nuestra fe que es cristo Jesús.

Tema 13

LAS DENOMINACIONES

*"Jesús le dijo: **Yo Soy El Camino**, y La Verdad, y La Vida; **nadie viene** al Padre, sino por mí". Jn. 14:16*

INTRODUCCIÓN

La apostasía en la que cayó la Iglesia Católica llevó a algunos teólogos y clérigos, entre ellos: Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, William Tyndale, Juan Calvino y otros, fieles cristianos que aspiraban a regresar a las doctrinas apostólicas a buscar la verdadera doctrina de la iglesia cristiana. Esto dio como origen a las iglesias llamadas "reformadas". Cada una de estas iglesias tenían puntos doctrinales afines, pero también, otros aspectos doctrinales eran diferentes y algunas veces, antagónicos, lo que originó lo que actualmente conocemos como **denominaciones**. Esta fue una reforma magistral que asumió cuatro formas: la luterana, la reformada, anabaptista y la anglicana (Conceptos tomados de Wikipedia. Historia del cristianismo).

Las denominaciones hay que distinguirlas de lo que es una secta, las personas que pertenecían a las diferentes denominaciones, aspiran regresar a la sana doctrina, mientras las sectas, constituyen "un conjunto de opiniones de aquellos que se han apartado de la verdadera fe; un grupo de aquellos que profesan una doctrina divergente (2 P. 2:1)" (Diccionario Bíblico). En el tiempo del ministerio terrenal de Jesús, ya existían sectas, que en el griego es traducido como herejías destructoras, por lo que podemos decir que la palabra secta es sinónimo de herejía; debido a esto, se caracterizan por una "devoción excesiva a una persona, idea o cosa y que emplea técnicas anti-éticas de manipulación para persuadir y controlar (a sus adeptos); diseñadas para lograr las metas del líder del grupo; trayendo como consecuencias actuales o posibles, el daño a sus miembros, a los familiares de ellos o a la sociedad en general" (Michael Langone psicólogo especialista en sectas).

DESARROLLO

Una denominación "es una organización religiosa que funciona con un nombre, una estructura y/o una doctrina en común" (Wikipedia, denominaciones cristianas). "El surgimiento de las denominaciones dentro de la fe cristiana, puede ser rastreado desde la Reforma Protestante, durante el siglo XVI; dio surgimiento a las cuatro divisiones o tradiciones mayores del protestantismo: Luterana, Reformada, Anabaptista, y Anglicana. A través de los siglos, de estas cuatro ramas, surgieron otras denominaciones.

La denominación Luterana fue nombrada así por Martín Lutero y estaba basada en sus enseñanzas. Los Metodistas tomaron el nombre de su fundador, John Wesley, quien era famoso por elaborar "métodos" para el crecimiento espiritual. Los Presbiterianos fueron llamados así por su visión sobre el liderazgo de la iglesia – la palabra griega para anciano es presbíteros. Los Bautistas tomaron su nombre, porque ellos siempre enfatizaron la importancia del bautismo. Cada denominación tiene algunos énfasis o diferencias doctrinales una de la otra, tales como: el método del bautismo, la disponibilidad de la cena del Señor para todos o solo para aquellos cuyos testimonios puedan ser verificados por los líderes de la iglesia, la soberanía de Dios versus el libre albedrío en lo referente a la salvación, el futuro de Israel y la iglesia, el papel que juegan las obras en la salvación, el arrebatamiento pre-tribulacionista versus el post-tribulacionista, la existencia de dones de "milagros" en la era moderna, y la lista puede seguir y seguir. El punto de estas divisiones nunca es Jesucristo como Señor y Salvador, sino más bien, honestas diferencias de opinión de gente piadosa, aunque imperfecta, que busca honrar a Dios y retener la pureza doctrinal de acuerdo a sus conciencias y su comprensión de la Palabra" (www.gotquestions.org/Espanol/denominaciones-cristianas).

Al principio del siglo XVI en Europa, habían señales generales de disconformidad contra la corrupción, el poder y el abuso de autoridad creciente (despotismo) del Papado; la Iglesia Católica tenía siglos de tratar de no ceder a los movimientos religiosos de protesta organizados por disidentes (presiones internas) como Pedro Valdés o Waldo (os valdenses en Italia y Francia, siglos XII-XIII) Juan Wyclif (wyclifistas en Inglaterra, siglos XIV-XV), Juan Hus (husitas en Bohemia y Moravia, siglos XIV-XV) y otros líderes frustrados, ó a los movimientos externos de presión socio-económico-político-cultural (conocidos ahora como el renacimiento, el humanismo, el nacionalismo y el mercantilismo) que querían cambiar el orden establecido de Europa. Estos hombres dieron su vida por la causa del evangelio, pero abrieron una brecha para que el movimiento de la Reforma se concretara a nivel del mundo conocido.

1. **LA VERTIENTE LUTERANA (1517)**
   La rama Luterana es una rama del protestantismo, una de las más antiguas denominaciones protestantes que surgió como resultado del movimiento de la Reforma en Europa occidental en el siglo 16. Se basa en los principios de Martín Lutero, un monje alemán y profesor que ha sido llamado el "Padre de la Reforma. Es interesante observar que Martín Lutero se opuso a la designación de su nombre de la religión. Lutero luchó con las

contradicciones que vio entre la Biblia y algunas de las prácticas de la iglesia católica. Él luchó para reformar la iglesia al exponer su corrupción y abusos. Nunca fue su intención dividir a la iglesia, pero sus esfuerzos hacia la reforma fue infructuosa y, finalmente, fue excomulgado. Él siguió para difundir sus enseñanzas a pesar de las amenazas a su vida. Aunque Lutero se opone firmemente a muchos aspectos del catolicismo, continuó abrazando las prácticas de la iglesia que, no está directamente en contradicción con las Escrituras. Como resultado, las iglesias luteranas, el día de hoy, tienden a reflejar el aspecto y la atmósfera de las iglesias católicas.

En el siglo 17, luteranos de Alemania y Escandinavia emigraron a los Estados Unidos, con su cultura y su fe con ellos. El Luteranismo es conocido por su énfasis en la educación, y por lo tanto, hay muchas escuelas, colegios y seminarios luteranos en todo el mundo. Los cuatro postulados de Lutero son:

a. **Solo Cristo**: El único fundamento de la fe es Jesús. "Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo" (1 Co. 3:11). "Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre" (1 Ti. 2:5).
b. **Sola gracia** (sólo la gracia): Cristo es el único que puede justificarnos. Las obras, incluidos los ritos eclesiales y cualquier otro tipo de esfuerzo humano, no son la causa de la salvación del hombre. Cristo murió por nosotros y a través de Él, por medio de la fe, somos salvos, para que nadie crea que fue salvo por su propio mérito, ni para que se glorifique de sus propias obras. Por lo tanto, la salvación es obra de la sola gracia de Dios. (Ef. 2:8-10).
c. **Sola Scriptura** (sólo la Escritura): La única fuente de revelación y norma de vida son las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento.
d. **Sola fide** (sólo la fe): La fe es lo único que, mediante la gracia de Dios, nos salva. Ninguna obra puede salvarnos, sino sólo la fe. Dice el apóstol Pablo: "Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá." (Ro. 1:16-17).

Algunas denominaciones que se desprendieron de esta vertiente son: Moravos (1727), los Hermanos de Brethren (1707), Swedenborgianos (1787), Luterana nacional de Alemania, Iglesias libres alemanas, Iglesias nacionales escandinavas, más una variedad de iglesias luteranas norteamericanas y luteranas de Misión en otros países. Además la Iglesia Evangélica Reformada (1934) y la Iglesia Unida de Cristo (1956). En el Perú, los luteranos se distinguen entre Iglesia Luterana Americana, Iglesia Luterana de habla Alemana y la Iglesia Evangélica Luterana del Perú (ILEP).

2. **LA VERTIENTE ANABAPTISTA (1519)**

El nombre anabaptista o anabautista se traduce del idioma griego y se refiere a "rebautizar" o "bautizar de nuevo". Dicho nombre les fue impuesto a los Anabapistas por sus detractores, pues estos consideraron inválido el bautismo infantil. Los anabaptistas abogan por el bautismo de creyentes (Mr. 16:16), adultos, pues por una parte consideran que los niños son salvos (Mt. 18:2-4) y por otra parte consideran al bautismo como símbolo de fe, la cual no manifiesta un bebé. David Joris es considerado como uno de los líderes más importantes de esta iglesia.

Como anabaptistas fueron denominados los cristianos que después del siglo IV se opusieron a la imposición del bautismo de niños e inclusive el Código de Justiniano estableció la pena de muerte contra ellos, la cual se aplicó en variadas ocasiones durante la Edad Media y luego en la época de la Reforma protestante, cuando en la Dieta de Espira, en 1529, católicos y protestantes se pusieron de acuerdo en perseguir a los anabaptistas. Los actuales anabaptistas surgieron como vertiente del cristianismo de la Reforma en el siglo XVI, en Suiza, Austria, Alemania y Holanda.

Aunque los anabaptistas no tienen credos oficiales, algunos líderes escribieron "tratados" para explicar y defender los principios anabaptistas: dos documentos importantes del siglo XVI son "La Confesión de Fe de Schleitheim" [Suiza] de 1527 y "La Confesión de Fe de Dortrecht" [Holanda] en 1632; el último defiende las creencias de la mayoría de los menonitas de hoy. En la actualidad hay en el mundo más de 2 millones de anabaptista de distintas denominaciones, los más conocidos en nuestro medio son:

a. **LOS MENONITAS (1536)**

El nombre "menonita" se aplicó a los seguidores del líder anabaptista holandés, Menno Simons = "menonitas". “Los menonitas formaron parte de los primeros grupos religiosos que se adhirieron a los principios de la separación entre la Iglesia y el Estado y de la condena de la esclavitud. Es un grupo que por tradición ha obedecido las leyes civiles, pero muchos de ellos se niegan a realizar el servicio militar o a apoyar la violencia en cualquiera de sus formas, a jurar antes de un testimonio judicial y a desempeñar cargos públicos. Los grupos menonitas más conservadores se distinguen por su sencillo estilo de vida y de vestir.

La mayoría de los dogmas menonitas más importantes se fundan en una confesión de fe, promulgada en Dordrecht en 1632. La Biblia es interpretada según la conciencia de cada cual y es considerada como la única autoridad en cuanto a asuntos doctrinales. Los ministros de la fe no ostentan el poder de ser mediadores entre Dios y los fieles. Están en contra del bautismo de los niños y lo administran sólo tras una profesión de fe explícita y consciente. Celebran la Cena del Señor, aunque no como un sacramento; a veces practican el rito

del lavatorio de los pies" (Enciclopedia Encarta 2006).

b. **LOS AMISH (1536)**
"Agrupación norteamericana de origen anabaptista. Viven en comunidad, han mantenido en el tiempo su propio modo de vida, conservador y muy característico. Se basa en una economía agraria, dentro de la que no se incluyen las influencias de la sociedad industrializada de hoy en día.

El nombre de los amish se lo deben al obispo menonita suizo Jakob Amman, quien en su momento luchó por mantener una estricta disciplina dentro de la Iglesia, so pena de excomunión. Durante el siglo XVIII, los amish fueron víctimas de persecuciones en toda Europa, por lo que se vieron forzados a emigrar a Pensilvania, Estados Unidos. Sus descendientes reciben el nombre de Holandeses de Pensilvania. Desde allí la comunidad se dispersó por el estado de Ohio, y por otros estados del medio oeste norteamericano, Canadá y el norte de México. La rama amish más conservadora recibe el nombre de Vieja Orden Amish.

Se visten de un modo extremadamente sencillo, utilizando corchetes en vez de botones. Viajan en coches tirados por caballos en vez de utilizar vehículos, y todos los hombres adultos llevan barba. Los servicios religiosos se celebran en los hogares; el lavado de los pies se practica unido al servicio de la comunión; como forma de mantener la disciplina, todo aquel que no cumpla con ella es despreciado, y el matrimonio con personas extrañas a la comunidad está absolutamente condenado. Existen también otros grupos amish menos estrictos en cuanto a su disciplina, y están menos distanciados del resto del mundo. Todos comparten las prácticas de creyentes, o adultos, el bautismo y generalmente no toman parte de los asuntos civiles del país, tales como el votar, servir a las fuerzas armadas, y así sucesivamente. Es probable que el número total de miembros no supere los 50.000" (Enciclopedia Encarta 2006).

c. **LOS HUTERIANOS (1536)**
Su líder fue Jacob Hutter, conocidos hoy como hermanos Huterianos. Ellos defendían la necesidad que los cristianos auténticos establecieran, además de la comunión espiritual, la comunidad de bienes, como lo hizo la comunidad cristiana de Jerusalén (Hch. 2:44) (wikipedia.org).

Durante gran parte de su historia, los huterianos han ido formando colonias agrícolas, las llamadas *Bruderhöfe.* Basándose en las enseñanzas del Nuevo Testamento, la secta es pacifista y rehúye toda participación política. a causa de ello han sido víctimas de fuertes presiones sociales y de persecuciones, lo que motivó, años después, que se fueran desplazando hacia el este, hasta llegar a Rusia. Entre 1874 y 1879, la comunidad emigró a Estados Unidos, desde donde se extendieron a Canadá. Hoy, la secta cuenta con algo más de 20.000 miembros (Diccionario Encarta).

d. **HERMANOS EN CRISTO**

Ellos proclaman vivir un cristianismo auténtico según el modelo del Sermón del Monte. Los Hermanos en Cristo proceden de lo que los historiadores llaman la "Reforma Radical", iniciada por aquellos grupos "anabautistas" del siglo XVI que, insatisfechos con los límites de la reforma luterana, calvinista o anglicana, optaron por agruparse en iglesias libres de creyentes según los criterios del Nuevo Testamento. Están organizados en grupos caseros, de tal manera que todo creyente pertenece a una pequeña comunidad en la que es posible el intercambio mutuo y la edificación personal. Sus creencias son: cristocéntricos, separación real entre iglesia y estado, no-violencia, comunidad de hermanas y hermanos y discipulado como seguimiento de Cristo (anabautistas.org/portal).

3. **LA VERTIENTE ANGLICANA (1534)**

El término anglicano proviene del latín medieval ***ecclesia anglicana***, que significa *iglesia inglesa*, se utiliza para describir a las personas, las instituciones y las iglesias, como asimismo a las tradiciones litúrgicas y conceptos teológicos desarrollados tanto por la Iglesia de Inglaterra, en lo particular, como por las provincias eclesiásticas de la Comunión Anglicana. En algunas partes del mundo, los anglicanos son conocidos como episcopales o episcopalianos (esta última, una traducción incorrecta, pero muy difundida) pues, por diversas razones históricas la Iglesia Anglicana en esos países debió cambiar su nombre por el de Iglesia Episcopal, como, por ejemplo, la Iglesia Episcopal Escocesa, o la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos de América, de la cual también toman su nombre los episcopales en otras partes de América y el mundo, especialmente en aquellas iglesias organizadas a partir del trabajo misionero estadounidense. De esta vertiente, descienden una variedad de denominaciones, algunas de ellas son:

a. **LOS PURITANOS (1560)**

En 1560, este grupo fue dirigido por T. Cartwright, salió de la iglesia anglicana porque pensaban que la iglesia

debía ser depurada de la vieja levadura del catolicismo, y ser reformada a lo largo de líneas calvinistas con simplicidad. Los puritanos pretendían reformar el gobierno de la iglesia de Inglaterra, su culto y las enseñanzas; detener la vestimenta clerical y otros ritos que se practicaban en la iglesia católica. Pensaban que los ministros debían ser elegidos por el pueblo. Exigían una experiencia de conversión como requisito para ser reconocidos como parte de la congregación. El uso de este término se interrumpió después de 1660. (Denominaciones Protestantes. Traducido del idioma ingles).

b. **LOS CONGREGACIONALISTAS (1582)**

El congregacionalismo es una forma de gobierno de la iglesia, en la que cada iglesia local es totalmente autónoma. También este término se refiere al desarrollo histórico específico del movimiento congregacionalista, que tuvo su origen en el puritanismo inglés, o para designar a un grupo específico que se haya desarrollado dentro de esta tradición. Según los informes históricos más antiguos, el congregacionalismo generalmente se asocia con Robert Browne, quien ya en 1582 sostenía que la Iglesia de Inglaterra estaba tan corrupta, que la única solución era que los verdaderos cristianos se separaran de ella para formar sus propias iglesias autónomas. Teniendo esto en cuenta, sus seguidores recibieron el nombre de separatistas. Durante el siglo XVII, estos separatistas se unieron con otros grupos de disidentes, adoptando todos el nombre aglutinador de independientes (Enciclopedia Encarta).

c. **LOS SEPARATISTAS. LAS IGLESIAS LIBRES (1520)**

Perspectiva global: desde 1520, se formaron iglesias independientes de la "Iglesia Establecida" en los países de Europa y de las colonias europeas en países extranjeros, como una reacción contra la no tolerancia (absolutismo) de la religión oficial del Estado; eran disidentes que se oponían a las actitudes y prácticas de las autoridades eclesiales de la religión dominante del territorio donde vivían, sea un cantón, soberanía, reino o estado; las iglesias separatistas creen en la autonomía de la iglesia local, una congregación formada por la libre asociación de creyentes adultos, que practican el bautismo de creyentes adultos (algunas practican el bautismo infantil también), enfatizan "el sacerdocio de todos los creyentes" y promueven la participación activa de los laicos en las actividades de la iglesia; al separarse de sus Iglesias Madres, las iglesias independientes conservaron algunas tradiciones o prácticas, pero pulidas de todo lo que los separatistas creían no ser bíblico; su deseo era de recrear la vida religiosa simple de la Iglesia Cristiana del Nuevo Testamento, de restaurar la fe de los apóstoles y de profundizar sus conocimientos de las sagradas escrituras; las iglesias de hoy que tienen su herencia en este movimiento de iglesias "libres" del Estado, representan la mayoría de las iglesias evangélicas en América Latina.

d. **LOS BAUTISTAS O BAPTISTAS (1609)**

John Smyth y Thomas Helwys, separatistas ingleses convencidos Congregacionalistas, fundaron la primera Iglesia baptista en tierras holandesas, en Amsterdam en 1609. Pasado el tiempo, Smyth se unió a los menonitas y Helwys volvió a una Inglaterra que no lo recibió muy bien. Estando allí, en 1611 o 1612, lideró un pequeño grupo de cristianos en la fundación de la primera Iglesia baptista en tierras inglesas, en Spitalsfield, cerca de Londres. A medida que crecían en número, los baptistas ingleses se fueron dividiendo en dos grupos: los baptistas generales y los baptistas particulares. Los baptistas generales, formados por arminios, creían en los beneficios espirituales de la muerte de Jesús, que otorgarían una fuerza especial a los creyentes; los baptistas particulares creían, al igual que los calvinistas, que aquellos beneficios podían ser recibidos sólo por algunos elegidos (Predestinación). Durante el siglo XIX estos dos grupos se unieron ayudados por los cambios en los planteamientos de orden teológico, y por la necesidad de un progreso efectivo en los programas de misiones. Desde su sede central en Inglaterra, los baptistas se extendieron por toda Europa llegando a tener más de un millón de miembros.

e. **LOS CUÁQUEROS (1647)**

"Los cuáqueros eran seguidores de un predicador laico, el inglés George Fox, quien en 1647, comenzó a predicar la doctrina de "Cristo dentro". La base de su fe está en creer que la revelación divina es inmediata e individual y que todas las personas pueden sentir la palabra de Dios en sus almas si hacen todos los esfuerzos para oírla y actuar conforme a ella; esta revelación puede recibir el nombre de "luz de adentro", "Cristo dentro" o "luz interior". Los primeros cuáqueros identificaban este espíritu con el Cristo histórico. Estaban en contra de un credo formal, cuyo culto se basa en el silencio; tampoco querían apoyarse sólo en el clero, un grupo alejado del mundo y a quienes además debían pagar, considerando que cualquier participante podía ser receptor de la palabra de Dios.

El cuaquerismo es una forma de vida en la que sus adeptos viven de acuerdo con los principios cristianos. La

verdad y la sinceridad son palabras que pueden considerarse sinónimas del ser cuáquero. En su intento por emular a Cristo, los cuáqueros tratan de eliminar todo tipo de lujo y buscan la simplicidad en el vestir, en sus modales y en su hablar. Hasta los últimos años del siglo XIX mantuvieron ciertas formas de expresión, más informales, cuyo empleo servía para nivelar el trato entre las distintas clases sociales, y demuestra el verdadero sentimiento de compañerismo integral que estaba impreso en las enseñanzas de los cuáqueros.

A pesar de que Fox no buscaba establecer una entidad religiosa independiente, muy pronto sus seguidores comenzaron a agruparse y a formar una organización autónoma, haciéndose llamar por nombres tales como los de Hijos de la Luz, Amigos de la Verdad y, más adelante, Sociedad de los amigos. El nombre de cuáqueros, por el que fueron popularmente conocidos, lo recibieron por los agitados movimientos que realizaban antes de sus momentos de revelación divina (en inglés *to quake* significa temblar). En Guatemala se conoce como la Iglesia Amigos.

f. **LOS METODISTAS (1729)**

El Metodismo data de 1729, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Oxford comenzó a reunirse para estudiar y practicar el culto y los servicios cristianos. Dentro del grupo de estudiantes estaban John Wesley, considerado el fundador del metodismo, y su hermano Charles, hijos de un pastor anglicano. La teología de los hermanos Wesley se apoyaba en el arminianismo[1] y rechazaba el énfasis calvinista en la predestinación. Tanto dentro del metodismo británico como del estadounidense, se admiten dos sacramentos: el bautismo y la Cena del Señor. El bautismo puede ser administrado por inmersión, vertiéndole agua al bautizado sobre la cabeza o simplemente rociándolo. Los metodistas interpretan la Cena del Señor de dos formas: una, para celebrar la presencia de Cristo, siguiendo los postulados del teólogo francés Juan Calvino. La otra, para mantener el estricto sentido conmemorativo, según las enseñanzas del reformador y protestante suizo Zuinglio.

Tanto el mensaje como las actividades personales que John Wesley desarrollaba entre estos grupos sociales, estimularon una conciencia social que nunca ha dejado de existir entre sus seguidores y que se transformó en el sello que identifica la tradición metodista.

g. **LOS FUNDAMENTALISTAS (1827)**

Juan Nelson Darby (1800-1882), clérigo anglicano, se separó de la Iglesia Anglicana en 1827 y empezó a formar "asambleas de hermanos" sin afiliaciones denominacionales (Congregasionistas independientes). Darby definió la postura teológica conocida hoy como "dispensacionalismo" (la división del estudio bíblico en siete periodos o "dispensaciones"). La enseñanza escatológica de Darby era muy particular y llegó a ser la interpretación oficial de los fundamentalistas: el regreso de Cristo "en el cielo" para llevar a los creyentes vivos y muertos antes del inicio de los siete años de la Gran Tribulación (Apocalipsis 7:14), seguido por el regreso de Cristo a la tierra para reinar por mil años (la postura premilenio), y después vendrá el Gran Día de Juicio.

h. **EL PENTECOSTALISMO (1901)**

Conocidos como "pentecostales" por el uso de "glossolalia" = "hablar en otras lenguas" por el poder del Espíritu Santo, lo que los pentecostales llaman "la llenura" o "el bautismo" del Espíritu Santo"; durante el periodo 1901-1910 habían ocurrencias de "señales y maravillas" alrededor del mundo, similares a lo que pasó en el Día de Pentecostés; miles de creyentes, miembros de las iglesias de muchas denominaciones, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fueron echados de sus iglesias, incluyendo muchos pastores denominacionales que llegaron a fungir como los primeros ministros pentecostales; además miles de no creyentes fueron convertidos por la obra evangelística de los primeros pentecostales y fueron incorporados a las filas de las primeras iglesias pentecostales; por las diferencias doctrinales entre los líderes de diferentes denominaciones y tendencias teológicas, desde temprano se dividió el movimiento pentecostal en distintas Familias Pentecostales.

- **IGLESIAS DE SANTIDAD (1860-1900)**

  Las iglesias de santidad remontan su historia en los tiempos modernos a la predicación de Juan Wesley con sus escritos acerca de la "perfección cristiana". Según avanzaba el siglo XIX, las doctrinas wesleyanas acerca de la sentidad y la santificación fueron tomadas muy en serio por un sector constituido por personas de origen metodista o influidas por el movimiento en los países de habla inglesa, sobre todo en Estados Unidos.

  Las críticas a estilos de vida no necesariamente santos, como el esclavismo, motivaron a algunos cristianos a organizar movimientos considerados como "wesleyanos" o de "santidad". Muchos pensaban que los herederos de Wesley se habían alejado de su énfasis en la perfección cristiana. En los años 1860, se fundó la "Asociación Nacional de Reuniones de Campamento para la Promoción

de la Santidad" que, con el tiempo, se convirtió en Asociación Nacional de Santidad, la actual Asociación Cristiana de Santidad que abarca las iglesias de santidad no pentecostales.

El movimiento de las iglesias pentecostales procede en cierta forma del de santidad, pero se produjo a fines del siglo XIX y principios del XX, debido a una división basada en que los partidarios estrictos del movimiento rechazaron el hablar en lenguas como la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo.

Entre los grupos de santidad más numerosos se encuentra la Iglesia del Nazareno, pero la influencia del movimiento puede verse en los orígenes del Ejército de Salvación, la Alianza Cristiana y Misionera, numerosas Iglesias de Dios, y en una serie de denominaciones de tipo metodista en Estados Unidos e Inglaterra.

- **IGLESIAS DEL NAZARENO**

  La Iglesia del Nazareno es una denominación Wesleyana, su historia comienza propiamente con la relación de lo que se conoció como el "movimiento de santidad" en el siglo XIX. Ellos creen en un solo Dios - el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, dadas por inspiración plenaria, contienen toda la verdad necesaria para la fe y vida cristiana; que el hombre nace con una naturaleza caída y, por tanto, está inclinado al mal y esto de continuo; que los que permanecen impenitentes hasta el fin, están perdidos enteramente y sin esperanza; que la expiación por medio de Jesucristo es para toda la raza humana; y que todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo es justificado, regenerado y salvado del dominio del pecado; que los creyentes han de ser enteramente santificados, subsecuentemente a la regeneración, por la fe en el Señor Jesucristo; que el Espíritu Santo da testimonio del nuevo nacimiento y también de la entera santificación de los creyentes y que nuestro Señor volverá, que los muertos resucitarán y que se llevará a cabo el juicio final (www.nazarenosencamuy.com).

- **EJÉRCITO DE SALVACIÓN**

  Es una denominación del cristianismo protestante fundada en 1865 por el pastor Metodista William Booth y por su esposa Catherine Booth. Sin embargo, es mucho más conocido como organización no gubernamental de beneficencia social privada (o como **Iglesia Evangélica Ejército de Salvación** en las naciones hispanas). Ellos creen que es privilegio de todos los hombres el ser totalmente santificados y que el alma y cuerpo pueden ser preservados sin pecado hasta la venida del Señor. No consideran necesarios los sacramentos, ni siquiera el bautismo para salvarse. Su doctrina está contenida en el Manual de la Doctrina del Ejército de Salvación (www.churchforum.org/info/apologetica/sectas/Ejercito_de_Salvacion).

- **ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA (ACyM)**

  Es una alianza de cristianos evangélicos, unidos en iglesias locales, dedicados a cumplir la "Gran Comisión" (S. Mateo 28,16-20; S. Marcos 16,14-18; S. Lucas 24,44-49; S. Juan 20,19-23 y Hechos 1,4-8) entregada por Jesucristo a sus seguidores. Fue fundada por el pastor presbiteriano de origen canadiense Albert Benjamin Simpson en 1887 (con la forma de dos sociedades misioneras: "The Christian Alliance" y "The Evangelical Missionary Alliance", más tarde "The International Missionary Alliance), evidentemente no como una denominación, sino que para organizar la movilización de cristianos en general al trabajo misionero en el extranjero (específicamente fuera de los Estados Unidos de América). No fue sino hasta mediados del Siglo XX cuando se convirtió oficialmente en una denominación. Los valores que ellos han adoptado son: valorar a Dios por sobre todo y desear que su justicia "brille" en toda la tierra; valorar la Palabra de Dios como única regla para la fe y la práctica de los creyentes en todas las cosas; valorar la Iglesia cristiana universal y cada iglesia local en particular como expresión del cuerpo de Cristo; valorar la extensión del discipulado cristiano entre todas las gentes, en obediencia al mandato de Cristo y valorar la dependencia total hacia Dios expresada en la oración intercesora.

- **ASAMBLEAS DE DIOS (1914)**

Organización cristiana de fe pentecostal que agrupa a diferentes iglesias evangélicas de todo el mundo en Concilios o Convenciones nacionales. Estos Concilios, a su vez, están afiliados a la Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios (World Assemblies of God Fellowship). Las Asambleas de Dios forman parte de las *principales organizaciones pentecostales* más grandes del mundo y dan mucho énfasis al establecimiento del Reino de Dios por medio del evangelismo y las misiones. Actualmente las Asambleas de Dios cuentan con 59,874,740 miembros y 307,553 iglesias en más de

212 países (2008). La organización da mucho énfasis al Bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas también conocido como don de lenguas. Toda su teológia está basada en la Biblia, que puede variar según el idioma, por ejemplo, en los países de habla hispana la traducción más utilizada, aceptada y autorizada es la Santa Biblia Reina-Valera, publicada en 1960 (Wikipedia.org).

- **PENTECOSTAL DE LA FE APOSTÓLICA (1901)**

Con raíces en "la Misión de la Fe Apostólica" de Carlos F. Parham [1873-1929] en Kansas. Nacieron así iglesias independientes con una convicción "ultracongregacionalista" y usando las palabras "la Fe Apostólica" en su nombre, y definiendo los oficios de "apóstoles" y profetas" además de los de pastores, maestros, evangelistas, etc.

- **PENTECOSTAL MOVIMIENTO CARISMÁTICO (1950)**

Tuvo su origen en las denominaciones principales en los EUA, como la obra de Dennis Bennett de la Iglesia Episcopal San Marcos en Van Nuys, California. En algunos países se formaron nuevas denominaciones de tipo "carismática", como la Asociación de Iglesias El Calvario y la Fraternidad Cristiana en Guatemala.

- **PENTECOSTAL MOVIMIENTO PALABRA DE FE (1960)**

Seguidores de Essek William Kenyon [1867-1948], el padre de la "Teología de la Confesión Positiva". Hacen énfasis sobre la doctrina de "la afirmación de fe", lo que otros llaman "el evangelio de la prosperidad".

4. **LA VERTIENTE DE LA IGLESIA REFORMADA (1536)**

"Las iglesias reformadas, que originalmente usaron esta designación para distinguirse de la "no reformada" Iglesia Católica Romana, son aquellas denominaciones protestantes que son Calvinistas en teología y generalmente presbiterianas en la organización de la iglesia. Remontan su origen a la obra reformadora de Ulrich Zwingli en Zurich y de Juan Calvino en Ginebra.

La perspectiva reformada se extendió rápidamente a Alemania, Francia, Holanda, Hungría, Bohemia y a otras partes del continente; en Gran Bretaña sus principios dieron forma a la Iglesia de Escocia e influenciaron a la Iglesia de Inglaterra, especialmente a través del Puritanismo. El Presbiterianismo constituye el cuerpo reformado más grande de los Estados Unidos. Hay iglesias reformadas activas en todas aquellas partes del mundo (como en Sudáfrica) a donde han emigrado colonos europeos. Desde 1877 la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas ha proporcionado a un foro para el debate y la consulta". (Mark A. Noll en http://mb-soft.com/believe/tsc/reformed.htm).

Una distinción muy importante dentro de las iglesias reformadas se refiere a su doctrina con respecto a la sacramento de la Cena del Señor, caracterizada por el rechazo tanto de la transubstanciación católica romana (idea de que el cuerpo y la sangre de Cristo se hacen realmente patentes en la eucaristía) como de la consubstanciación luterana (idea de que está simbólicamente presente el cuerpo y la sangre de Cristo). Tienen una visión conmemorativa del sacramento y rechazan algunas de las ceremonias que practican los luteranos.

"Las iglesias reformadas han expresado de varias maneras la realidad de vivir la fe en comunidad, y que la ley de Dios es un regalo de Dios para ayudarles a vivir juntos en la comunidad de seres humanos. Han sido tradicionalmente fuertes en su disciplina, en la cual la comunidad cuidaba de sus miembros y los estimulaba a vivir juntos en un vínculo de responsabilidad mutua al señorío de Cristo en su vida común" (Howard G. Hageman, 2006). Algunas denominaciones que se desprenden de esta iglesia son:

a. **IGLESIA PRESBITERIANA (1519) Y REFORMADA (1534)**

Los reformistas de la Suiza (helvéticos), bajo el liderazgo del presbítero de Zurich, Ulrico Zuinglio, y apoyados por el gobierno civil cantonal, tomaron un rumbo moderado (1519-1531) y formaron alianzas con otras ciudades de Suiza, Francia y Alemania, donde la predicación evangélica se extendió grandemente hasta la muerte de Zuinglio en 1531 (cuando los cantones romanistas derrotaron los protestantes de Zurich en la batalla de Kappel); el movimiento reformista suizo siguió lentamente bajo Enrique Bullinger (1504-1575) y Guillermo Farel (1489-1565) pero fue modificado y desarrollado grandemente por el genio de Juan Calvino (1509-1564), y las iglesias protestantes de esta paternidad espiritual fueron reconocidas como "reformadas" para distinguirlas de las luteranas. El sistema de gobierno eclesial definido por Calvino y otros líderes "reformados" es de tipo "presbiteriano" (la democracia representativa), que sirvió de modelo para definir el gobierno civil en la Suiza, Escocia, los EUA y otros países. Reconocen solamente dos sacramentos: el bautismo y la Cena del Señor. Bajo Juan Knox (1505-1572) la Reforma Protestante llegó a Escocia; en 1560 el Parlamento escocés aprobó como credo del reino una confesión de fe calvinista, preparada mayormente por Knox. *El Directorio de Culto* (1645) y *La Confesión y Catecismos de Westminster* (1648) son los documentos "clásicos" del presbiterianismo inglés,

escocés y americano.

CONCLUSIÓN

Muchas son las Iglesias y denominaciones que caminan en torno a Jesucristo, todos ellos aseguran tener la Verdad, aunque sus doctrinas difieran entre sí y muchas de ellas sean humanas. Debemos discernir todo con la Palabra y el Espíritu el cuál nos lleva a toda la Verdad. El Señor Jesucristo resumió en sus palabras que no habría muchos Caminos sino solo uno, que muchos de ellos serían mentira y uno sería Verdad y muchos llevarían a la muerte. Solo uno lleva a la Vida, que es Jesucristo, nuestro amado Señor.

Tema 14

HISTORIA DE LA IGLESIA EN GUATEMALA

"Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ***LBA Hechos 1:8***

INTRODUCCIÓN

En la época colonial, Guatemala era el centro estratégico y el país más popular de América Central. Fue la sede del gobierno colonial de la faja sureña de México y la capital de la cultura maya que floreció siglos antes de la era cristiana. Los países centroamericanos, vivieron durante la colonia con un espíritu netamente católico, ya que la iglesia Católica Romana era la imperante; ella gozaba de todo el apoyo del Estado, casi desde el primer momento de la conquista. No es, sino hasta 1882, que los misioneros se establecen como tal en Guatemala, a causa de una invitación del General Justo Rufino Barrios. Sin embargo, muchos años antes un precursor bautista, procuro establecer una obra evangélica en Guatemala.

DESARROLLO

1. PROCESO DE EXPANSIÓN DE LAS ESCRITURAS EN EL CONTEXTO PREVIO: (las SBBE)

Se hace necesario hablar del desarrollo de las entidades que más adelante se ocuparían de la publicación de la Biblia, siendo éstas las Sociedades Bíblicas de cada país o región. Por ello, vemos que en el contexto histórico mundial, el nacimiento del movimiento moderno de las Sociedades Bíblicas comenzó con la fundación de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera (SBBE) en Londres, en 1804. Su propósito fue el de incrementar la disponibilidad de Escrituras en Inglaterra y Gales, pero su visión misionera se extendió rápidamente.

La SBBE no tardó en tener agentes por toda Europa y más allá, que distribuían Escrituras y establecían sociedades Bíblicas y agencias locales. Al limitarse a distribuir únicamente la Biblia, sin notas ni comentarios, la SBBE esperaba recibir el apoyo de cristianos de todas las denominaciones. Pronto hubo otras Sociedades Bíblicas Nacionales ansiosas de operar en una dimensión internacional: Los países bajos en 1814, Estados Unidos en 1816, Rusia en 1821 y otras. Se publicaron ediciones de la Biblia con traducciones aprobadas por las diferentes iglesias y de acuerdo a sus respectivos cánones.

Después de la primera guerra mundial, las sociedades empezaron a buscar maneras de coordinar su trabajo por medio de acuerdos de cortesía y agencias conjuntas. En 1932 los delegados de las Sociedades Bíblicas en los Estados Unidos, Inglaterra, Gales y Escocia se reunieron en Londres para coordinar sus actividades, las que se estaban traslapando en los Balcanes, Brasil, Chile, China, Japón, el Medio Oriente, Uruguay y Venezuela. Los beneficios que al compartir sus experiencias y prácticas se hicieron cada vez más evidentes y en 1939 en la ciudad de Woudschoten, ubicada en los Países Bajos, éstas tres sociedades se reunieron para planificar el establecimiento de un CONCILIO MUNDIAL DE SOCIEDADES BÍBLICAS.

La realización de sus planes se demoró debido a la Segunda Guerra Mundial, pero después, en 1946, delegados de 13 países se congregaron en Haywards Heath, Inglaterra, donde el 9 de Mayo se fundaron las Sociedades Bíblicas Unidas. A partir de 1946, las Sociedades tradicionalmente poderosas, dejaron el control directo del trabajo en otros países y estimularon el desarrollo de sociedades Nacionales Autónomas. Así las Sociedades miembros han establecido también una estructura de Comités y Oficinas para ayudarlas en su trabajo y han fijado un Presupuesto en común, por medio delcual se comparten los recursos financieros.

2. ARRIBO DE LAS ESCRITURAS A LA AMERICA LATINA:

La presencia de la Biblia en nuestro continente empezó a sentirse muy pronto, después de las luchas para independizarse de España en el siglo XIX. La prohibición de que la gente común y corriente leyese la Biblia, vigente durante el período colonial, no regía en la nueva serie de naciones o repúblicas. Esto ofreció la oportunidad de que las Sociedades Bíblicas lograran una distribución exitosa. Ya aquí, se pueden establecer dos grandes etapas:

a. La de apertura Inicial y
b. La de Oposición Creciente.

a. Apertura Inicial: (1804-1830)

Los primeros seiscientos ejemplares de la Biblia en español enviados por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera (SBBE) llegaron a Buenos Aires y Montevideo en 1806. Entre 1804 y 1807, la Sociedad imprimió veinte mil ejemplares del Nuevo Testamento en portugués, que marineros y comerciantes distribuyeron en las costas de Brasil. Los cuáqueros llevaron

ejemplares de la Biblia a Antigua y otras islas desde 1808, para los soldados, los
marineros y los enfermos. Entre 1808 y 1816 se repartieron en las Indias Occidentales, Honduras y la Guayanas, cuatro mil ejemplares de la Biblia y once mil quinientos del nuevo testamento en español, francés, inglés y holandés. Comerciantes, viajeros y piadosos capitanes de barcos también diseminaron ejemplares del texto sagrado por las costas de América Latina.

Al parecer las primeras sociedades Auxiliares para la distribución de la Biblia en América Latina fueron las organizadas entre los negros, en Barbados y Bermudas en 1818. Durante los siguientes seis años se extendieron a Jamaica, Montserrat y Honduras. Especialmente por medio de misioneros y escuelas misioneras llegaron a Belice, a Demerara, Trinidad, St. Kitts, Antigua y Surinam. Se dice que en las tardes, después del trajín del día, los niños iban a las casas para leer el texto sagrado a las familias que no podían leer. A veces recibían una moneda por sus esfuerzos. William Canton, el historiador clásico de los primeros cien años de la SBBE, comenta que la lectura de la Biblia quebró "El poder malo de Obeah, la maldición de la imaginación africana". Cuatro años antes de la liberación de los esclavos en el Caribe, la Sociedad publicó una edición bilingüe (africano/inglés) del Nuevo Testamento, la cual fue consignada a los misioneros moravos en Surinam, alizándose subsecuentes ediciones hasta 1889.

Sin lugar a dudas, el misionero más dedicado a la obra de la distribución de la Escritura en éste período fue James (Diego) Thomson, que viajó por iniciativa propia a América Latina, para promover el Método Lancasteriano de Educación, usando la Biblia como texto principal. Así, desde 1818 estableció escuelas y distribuyó la Palabra de Dios en Argentina, Uruguay, Chile y Perú y antes de servir como agente de la SBBE, en Ecuador, México, el Caribe y Canadá. En medio de todo esto, por pedido suyo recibió de la Sociedad Bíblica Americana (SBA) quinientos dólares para traducir la Biblia al quechúa. Distribuyó ejemplares de la Biblia durante sus últimos años en Francia, Portugal y España (muere en 1,854).

La SBBE, aceptó con entusiasmo la colaboración de la SBA en América Latina, aunque los envíos fueronocasionales y por pedidos particulares, muchos llegaron en fecha temprana. En el año 1826 por ejemplo, se enviaron Biblias. La SBA mandó representantes para estudiar el área a fin de ver cómo sería posible mejorar el Sistema de distribución. En éste período buena parte de la oposición católica se redujo gracias al uso de la versión católica del Padre Scío.

En 1822, la SBA había conseguido de la SBBE los clisés de ésta versión, con los que imprimió veinte mil ejemplares de la Biblia antes de decidir no usarlos más. Debido a que hay copias de esta versión que no tienen los libros apócrifos, parece que, después de eliminarlos en 1828, la SBA siguió empleando los clisés hasta 1841 cuando la junta directiva decidió no usar más esa versión.

Es significativo que durante esta etapa inicial los registros de la SBBE muestran que la obra de la distribuciónbíblica empezó en quince países de América Latina y del Caribe, mientras que la SBA eviaba ejemplares de las escrituras a diez países de la misma región. Fue una época, propicia para ésta misión. Por supuesto, esto produjo una fuerte reacción en la Jerarquía Romana y en la censura. La Filosofía política liberal creó una actitud receptiva de parte de los nuevos gobernantes, así como el uso de la versión católica de la Biblia fomentó la receptividad de parte de la élite de los pueblos. Los evangélicos esperaban una pronta reforma de la sociedad y de la gente por la lectura de las Escrituras, pero el optimismo resultó prematuro.

b. Oposición Creciente: (1830-1860)

La reacción conservadora de muchos de los criollos y de las autoridades eclesiásticas empezó a cobrar fuerza en gran parte de la América Latina. El papa en Roma reconoció que la época de dominación española había llegado a su fin y comenzó a preocuparse por el nombramiento de los obispos. Ya había pasado la época en que un Diego Thomson pudo ser ciudadano honorario, como ocurrió en la Argentina y Chile.

En 1827 Thomson viajó a México, donde al principio tuvo cierto éxito en su tarea, pero hacia 1830, debido a una fuerte hostilidad clerical seguida de revoluciones políticas, dejó los ejemplares de la Biblia que le quedaban en manos de un amigo y se fue. Cuando volvió en 1842 encontró la misma hostilidad.

Un lugar donde se recibió bien a los distribuidores de las Escrituras fue en el Caribe. Allí muchas de las islashabían caído bajo la dominación protestante. No sorprende entonces que Thomson al salir de México trabajara siete años en esta región. Fundó muchas asociaciones negras para la distribución de la Biblia, incluso en Venezuela. Con el presidente de Haití facilitó la distribución entre las tropas negras y en las escuelas. Su presencia en la celebración de la emancipación de los negros el 1 de Agosto de 1834 fue atinada.

La SBBE creó un fondo especial para proveer de un ejemplar de la Biblia a cada esclavo emancipado "para ayudar a consolarlo por los agravios que había sufrido". En la navidad de aquél año se enviaron más de cien mil ejemplares del Nuevo Testamento y los Salmos con éste propósito. Entre 1830 y 1837 se repartió un total de sesenta mil ejemplares de la Biblia y del Nuevo Testamento.

A pesar de la creciente oposición católica en ciertas islas durante la década del cuarenta, nuevos agentes como Joseph

Wheeler (1835), y Mc Murray (1842) establecieron tres depósitos en Jamaica, Barbados y Antigua.Además, del envío especial para los negros emancipados entre 1834 y 1854 se remitieron a las Indias Occidentales 180,000 ejemplares del texto sagrado, mayormente de la Biblia. Durante el mismo período, con la ayuda de voluntarios, se llevaron a América del Sur y América del Central casi 21,000 ejemplares de las Escrituras en Castellano, portugués, alemán, italiano y francés.

El envío de un agente de parte de la SBA para Haití en 1850 trajo como consecuencia una mejoría temporal, pero luego acarreó una reacción hostil de los católicos y políticos, lo que obligó al agente a salir del país. Las tentativas de la SBA en México no fueron más exitosas. Debido a la guerra entre 1846 y 1848 hubo una gran demanda de la Biblia para los soldados y los territorios anexados por los E.E.U.U.

Se enviaron muchos ejemplares en castellano con los soldados, en 1847 un agente de habla hispana, W.H.Norris, ex misionero en Buenos Aires llevó miles de ejemplares de la Biblia y del Nuevo Testamento para distribuir. Mientras estaban las tropas estadounidenses no hubo grandes problemas, sin embargo cuando desocuparon el país, se descubrió que los compatriotas de los conquistadores no eran bienvenidos, ni siquiera con la Biblia en las manos. La hostilidad contra los representantes de las denominaciones e instituciones protestantes hizo imposible la continuación de la obra.

3. EL ORIGEN Y AVANCE DE LA OBRA MISIONERA CRISTIANA EXTRANJERA EN GUATEMALA:

El primer gran evento se da en el año de 1841 con el advenimiento de Federico Crowe a Guatemala, quien se sitúa cerca de Panzós, Alta Verapaz. Llega durante el gobierno conservador, afrontando mucha oposición clerical. En 1843 llega a Salamá (Baja Verapaz) con el propósito de vender Biblias y literatura cristiana y tras de múltiples esfuerzos por la hostilidad del medio, finaliza siendo expulsado del País en el año de 1846, principalmente por su ideología evangélica que resistía el catolicismo de la época, que era una mezcla del cristianismo con el paganismo. Le prohibían vender Biblias, por lo que decidió poner varias a su nombre y así poder prestarlas.

Dentro de lo que pudo hacer en su permanencia durante dichos años, es preponderante el establecimiento de una escuela en la que estudió Don Lorenzo Montufar, quien con sus ideas innovadoras y liberales influenciótremendamente en la forma de pensar y actuar del Reformador y Liberal, Justo Rufino Barrios, quien a partir de la Reforma de 1871 queda en el poder. A raíz del triunfo de la revolución liberal, nace el Decreto No.93 del 15 de marzo de 1873, el cual establece la libertad de conciencia y de cultos, empezando una represión contra la iglesia católica, quien perdía cada vez su poder en el gobierno. Y en el año de 1882 trae al primer misionero evangélico a Guatemala. Se trataba del presbiteriano John Clark Hill (Juan Hill), quien con fuerte protección militar comienza a predicar abiertamente el Evangelio.

Posteriormente, en 1892 arriba al país, el colportor (difusor de Biblias protestantes) Francisco G. Penzotti, con el propósito de coordinar la distribución de la Biblia en toda Centro América, tomando como centro de operaciones a Guatemala, organizando a la vez la Agencia Bíblica Centro Americana, conocida hoy día como La Sociedad Bíblica de Guatemala. En un ambiente un poco menos hostil, entra en el año de 1899 de la Misión Centroamericana, fundada por C.I. Scofield, Don Eduardo Bishop, quien con el total apoyo del gobierno liberal, siguió adelante con heroicos esfuerzos.

Por 150 noches consecutivas tuvo cultos en la Iglesia “Las Cinco Calles”, Francisco Penzotti acudió todos los días y participó compartiendo la palabra. Hubo disturbios en los cuales tuvo que intervenir la policía, a pesar de ello, muchos creyeron y nacieron en el evangelio. Llevó además, el evangelio por muchas partes, deteniéndose de vez en cuando por unos días para darles instrucciones bíblicas a las personas.

Las primeras iglesias misioneras que entraron a Guatemala, y que a la fecha son obras que han permanecido y prosperado son:

- Iglesia Presbiteriana (1887),
- Misión Centroamericana (1899),
- Misión ‘Amigos’ (1902),
- Iglesia del Nazareno (1904),
- Misión Metodista Primitiva (1921).

Es así como al crecer paulatinamente la obra, ingresan al país otras misiones, por lo que se hace necesarioorganizar el Sínodo de la Iglesia Evangélica en Guatemala, lo cual ser logra en 1936, en el que se divide a la República en cinco territorios o regiones, entre igual número de misiones, según haya sido la obra de cada una de ellasLa obra entre los indígenas es parte importante de la Iglesia Evangélica en Guatemala, por lo que no se escatiman esfuerzos en la traducción de las Escrituras, fruto de lo cual es que en 1931, el misionero Guillermo Thowsend, junto con algunos ayudantes, publica el primer Nuevo Testamento en Kakchiquel, dando inicio a ltraducción en otras lenguas vernáculas por parte de diferentes instituciones en las que cabe mencionar LosTraductores Wyclif, Instituto lingüístico de verano y las propias Sociedades Bíblicas Guatemaltecas que han realizado un trabajo estupendo hasta la fecha.

CONCLUSIÓN

La historia de la Iglesia en Guatemala es reciente, El Señor en su Misericordia vino a nosotros, y lo hizo a través de personas que talvez no pensaban en venir a este país; Que fueron usados de tal manera que un gran porcentaje de Guatemala ha sido alcanzada por el Señor al día de hoy. La historia de la Iglesia continúa, desde el costado de Jesucristo a la fecha, sigue reformándose, a la Imagen de Jesucristo y dejando todo rasgo babilónico que adquirió en tiempos de oscuridad. El Señor está buscando corazones sinceros que estén dispuestos a hacer la obra y ser verdaderos delante de Él, como el es Fiel y Verdadero.
LA HISTORIA DE LA IGLESIA CONTINÚA HOY.

4. **RESUMEN DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA EN GUATEMALA.**

ÉPOCA	**FECHA**	**LUGAR**	**CARACTERISTICAS DE LA EPOCA**	**PERSONAJES RELEVANTES**	**CARACTERISTICAS DE LA IGLESIA COMO CUERPO DE CRISTO**
Reforma Protestante	1517	Alemania	Protesta contra la venta de indulgencias, en contra de desviaciones doctrinales, etc.	Martín Lutero	Lutero se separa de la Iglesia Católica, y empieza el movimiento luterano.
La Conquista	1537	Tezulutlán	En esta época Tezulutlán estaba habitada por cakchiqueles. Luchó contra los malos tratos hacia los indígenas por parte de los clérigos y porque se cumpliera la justicia como la Biblia lo indicaba.	Fray Bartolomé de las Casas, Fray Luís Cáncer, Fray Rodrigo Ladrada, Fray Pedro de Santa María	En este momento sólo se conocía la Iglesia Católica.
	1568	Guatemala	La historia registra ser el primer protestante que vino a Guatemala ("Protestantes Enjuiciados por la Inquisición Iberoamericana" Dr. Gonzalo Báez Camargo). Cirujano y Barbero de profesión, no se sabe de sus actividades en Guatemala pero definitivamente que se dedicó a predicar el Evangelio, pues fue llevado a un tribunal inferior de la inquisición, llamada comisaría en donde fue acusado de hereje y llevado a México para su ejecución y quema en un mercado público.	William Cornelius	La Iglesia Católica ejercía poder no solo en lo religioso, sino que presionaba a nivel político y militar. Ya había un juzgado menor del santo oficio.
Era Post-colonial segunda mitad del siglo XVIII	segunda mitad del siglo XVIII		Se inicia una nueva etapa, las guerras con Inglaterra en la época de los borbones provoca que nuevas colonias inglesas crezcan en el Nuevo Mundo y sobre las costas de Guatemala. Ni las autoridades civiles o militares ni las religiosas pueden hacer gran cosa al respecto. Sin embargo fueron condenados de luteranismos a algunos ingleses. La iglesia por su parte se dedica a destruir los Nuevos Testamentos.	José María Gordon, ingles: Carlos Mala Espina, genovés; Fray Pedro Rodríguez	La Iglesia Católica no pudo hacer nada en contra del establecimiento de ingleses en las costas de Guatemala, pero interfirió cada vez que uno de ellos cruzaba la frontera.
Época de la Independencia	1821		Al declararse Guatemala independiente de España, la fuerza eclesiástica no disminuyó, por el contrario aumento su preponderancia declarándose en la Constitución como la		En este tiempo el catolicismo afirmó el poder que ya tenía e influyó para que nadie profesara

			religión oficial, la Católica, Apostólica y Romana, además el Plan de Iguala o Plan de las Tres Garantías, programa político lanzado el 24 de febrero de 1821 Proclamaba tres principios básicos: uno de ellos es el mantenimiento de la religión católica como la única del país y la igualdad de derechos entre todos los habitantes de México (criollos y peninsulares). En esta época Guatemala está sujeta a régimen de Iturbide.		ninguna otra religión.
Precursores del Protestantismo	1827		A principios de 1827 es contratado por el Gobierno de Guatemala un pastor-maestro anglicano, para trabajar en el nuevo sistema educativo del país. Aprovechó su estancia para establecer una venta de Nuevos Testamentos, aunque sus ventas eran muy pobres debido a la poca demanda, aprovechó para repartir Biblias por donde Viajaba y literatura evangélica.	Henry Dunn	Aunque escasamente, cada vez más llegaban protestantes al país.
	1831		La Asamblea del Estado de Guatemala eligió el 24 de agosto de 1831 a un nuevo Jefe de Estado que trabajo 7 años con carácter liberal y progresista; promovió la instrucción pública y gratuita y la libertad de culto.	Dr. Mariano Gálvez	Aunque por poco tiempo ya vislumbraba la libertad de culto, interfiriendo en los planes de la iglesia católica.
	1834		Desde Belice se empieza a distribuir Biblias en territorio guatemalteco	Reverendo Alejandro Henderson	A la iglesia católica le preocupaba el hecho que en el país se distribuyeran Biblias y nuevos testamentos.
	1841 - 1846	Panzós, Alta Verapaz Guatemala	belga, de la Iglesia Anglicana, a través de Belice, llega a Guatemala uno de los personajes más sobresalientes precursor de la Iglesia Protestante. Se establece como maestro fundando una estación misionera en Vera Paz. Le prohibieron vender Bíblias, así que las prestaba. Se traslada a la Capital buscando mayor libertad religiosa, pero no sabía que encontraría mayor oposición. Fundó varias escuelas en donde enseñaba las escrituras, pero se las cerraron. Se le intento sacar del país muchas veces, pero fue hasta el 2 de abril de 1846 que por fin y con engaños, la institución católica logra sacarlo del país llevándolo a pie desde la capital hasta Belice. Durante ese viaje pudo ver los frutos de sus enseñanzas cristianas, ya que pupilos jóvenes lo acompañaban recitándole textos de la Biblia.	Federico Crowe	La iglesia católica hizo hasta lo imposible para que este siervo fuese muerto y al final con engaños lo desterraron del país, reafirmando así el control que tenía sobra cada gobierno.

Establecimiento del Protestantismo	1871		A raíz del triunfo de la revolución liberal de 1871, nace el Decreto No.93 del 15-mrz-1873 el cual establece la libertad de conciencia y de cultos. El General Barrios trae al país al misionero presbítero John Clark Hill a predicar abiertamente con protección militar. Abrió un colegio que también era utilizado para efectuar cultos y conferencias para estudios de biblias	Gral. Justo Rufino Barrios Gral. Miguel García Granados Misionero John Clark Hill	La iglesia católica empieza a desestabilizarse, la intensión del nuevo gobierno era quitarle el poder que había ejercido durante años. Absolutamente nada pudieron hacer los católicos ante la venida del establecimiento de la iglesia evangélica.
Expansión de la Iglesia Evangélica	1888		La Junta Misiones de la Iglesia Presbiteriana compra un predio para construir la primera iglesia evangélica en Guatemala, ubicada en la 6 av. Y 5a. calle zona 1.	Rev. John Haymaker	Este es el principio del establecimiento de un sin número de iglesias evangélicas en el país.
	1892		Patrocinado por la Sociedad Bíblica Americana (S.B.A), y con la intención de coordinar la distribución de Bíblias desde Guatemala a toda Centroamérica y organizando a la vez la Agencia Bíblica Centro Americana, llega al país el Sr. Penzotti. Asiste a los 150 días de predicación de la Iglesia Cinco Calles, siendo factor primordial de la dedicación.	Francisco G. Penzotti	Las leyes del país ya no podía detener la distribución de Biblias y por ende la iglesia católica tampoco.
	1899		Arriba a Guatemala, el Misionero Bishop. Abre la obra Misión Centroamericana (MCA). Predica durante 150 noches consecutivas, en la Iglesia "Las Cinco Calles".	Misionero Eduardo Bishop	A través de esta campaña muchos creyentes en el evangelio de Cristo nacen. Y de aquí en adelante la iglesia católica solo puede mirar lo que sucede: la expansión del evangelio.
	1935 - 1937		Sínodo de la Iglesia Evangélica en Guatemala, para dividir a la República en cinco territorios entre igual número de misiones, según la obra de cada una de ellas.	Misión Centroamericana Misión Presbiteriana	
	1950		Surge la primer radio evangélica: Radio Cultural TGN, el 6 de agosto de 1950	Rev. Haroldo Van Broekhoven	
	1951		Se cambia el nombre de Sínodo al de "Alianza Evangélica de Guatemala", así como su propósito, estatutos, etc.		
Explosión de Iglesias Evangélica	1940		Asociación Enmanuel-Guatemala	Alfredo Higgs y esposa	
	1945	Jalapa	Misión Enmanuel-Jalapa	Alfredo Higgs y esposa	
	1960		Fundación Emanuel	Fausto Ceveira	

	1920		Concilio de Iglesias Internacionales	Bessie Estella Zimmerman H.	
	1945		Iglesia Evangélica Cuadrangular	Rev. Claudio Updike y esposa	
	1946		Convención de Iglesias Bautistas de Guatemala	Lic. Jorge Enríque Díaz Pastor Carlos C. Quilo	
	1974	Zacapa y Guatemala	Iglesia Luterana Rev. Robert F. Gussick		
	1947/ 62		Iglesia el Calvario	Norman Parrish y su esposa Lila	
	1950		Misión Mundo Unido, Iglesia El Edén	Herman Turner y esposa Armando Osorio	
	1952		Movimiento Defensores de la Fe Nacional	Rev. Gonzalo Dávila	
	1953		Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús	Guadalupe Ramírez, los Hermanos Silvestre Flores, Víctor Soto Estrada	
	1957		Iglesia de Dios Misionera	Víctor Hugo Matta	
	1977		Iglesia de Dios La Biblia Abierta	Jorge Ruano Peña	
	1965		Iglesia de Dios Galilea	Calderón	
	1955		Asociación Evangélica Príncipe de Paz	Rev. José María Muñoz	
	1956		Misión Evangélica Pentecostal Palestina	Tereso de Jesús Paredes, Lara y Alejandro Yol	
	1946		Iglesia Bíblica y El divino Salvador	Rev. Raúl Echeverría	
Iglesias Posteriores a la Explosión Evangélica	1959		Iglesia de Cristo	Jerry Hill	
	1962		Iglesia Elim	Moisés Ríos Vásquez y señora Ottoniel Ríos	
	1964	Chimaltenango	Iglesia Evangélica Menonita		
	1962		Iglesia Bíblica Presbiteriana y Presbiterio Bíblico Fundamentalista	Rev. Antonio Sandoval	
	1958		Iglesia de Dios Alfa y Omega	Julio Flores	
	1978	Granja Penal Canadá, Escuintla	Iglesia Tras las Rejas	Mario Gudiel M. Hugo Cepeda	
	1963		Misión Evangélica Puerta del Cielo	Manuel Romero Melgar	
	1962		Asamblea de Iglesia Cristianas	Darío Maldonado, David Castillo Antonio Lima	
	1977		Asamblea de Iglesias Cristianas Unidas	Fermín Carazo	

	1965		Iglesia de Dios Pentecostés América	Rev. Glen Millholon	
	1968		Agrupación de Iglesias Evangélicas Monte Basán	Humberto Galindo y Aura de Galindo	
	1964		Iglesia Episcopal de Guatemala		
	1978		Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor	Delfino Barrera Navas	
	Década 80´s		Fraternidad Cristiana de Guatemala	Jorge H. López	
	1981		El Verbo de Dios	Samuel Antonio Quevedo	
	1968		Asociación de Iglesias Evangélicas La Voz de Dios	Luciano Duque Ricardo Elías Proguinto López Gumersindo Rodríguez	
	1972		Asociación de Iglesias Evangélicas Manantial de Vida Eterna	Artemio Hernández Castillo	
	1972		Iglesia de Dios Pentecostal del Concilio Latinoamericano	José Miguel Guamuch	
	1972		Misión Evangélica Betania		
	1962		Iglesia Evangélica del Espíritu Santo de Los Santuarios del Monte Sinaí	Noé Reyes	
	1960	Quetzaltenango	Iglesia de Dios Nueva Jerusalén	Gabriel de León Tun Cristóbal Chávez	
	70´s		Misión Adventista de Guatemala		
	1976		Iglesia Cristiana Verbo	Jim Durkin	
	1994		Casa de Dios	Pastor Cash Luna	
	1999		Ministerios Ebenezer	Apóstol Sergio Enríquez	

Tema 15

LAS SECTAS I

(Sectas en el tiempo bíblico)

"El sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia."
Hch. 5:17 NVI.

INTRODUCCIÓN

Aunque el vocablo secta está relacionado a grupos que posean una misma afinidad, con el paso de los años ha adquirido una connotación más relacionada a grupos radicalizados, generalmente religiosos. Las sectas religiosas se definen "como grupos religiosos radicales, por lo general pequeños, pero con alto índice de expansión, integrados por hombres y mujeres asociados voluntariamente tras una conversión religiosa. Se caracterizan por ser grupos altamente excluyentes que se colocan en contra de otras posiciones culturales-religiosas, en los cuales se desarrolla una notable pérdida de identidad en sus miembros, creando una especie de mundo interno en el que el o los líderes poseen el control total del grupo. Los grupos más fanáticos se atienen a conceptos cerrados, rígidos y conservadores, ajenos a la moderna pluralidad y tolerancia religiosa, se separan del mundo espiritualmente, por voluntad propia, y crean una facción que defiende y promueve sus valores por encima de los demás" (Wikipedia.org). "En el contexto del cristianismo, se trata en general de un grupo que emplea la Biblia pero distorsiona la doctrina, en particular en lo referente a la salvación, hasta un punto que la hace inalcanzable" (Diccionario La Palabra).

Una de las principales señales que nos indican que estamos en los "últimos días" es la proliferación a niveles astronómicos de las sectas religiosas. Recordemos que en Mateo 24, cuando los discípulos abordaron a Jesús con la siguiente pregunta: "¿Queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo?", a lo que Jesús respondió, primeramente y antes que todo…"Tengan cuidado que nadie los engañe. Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: 'Yo soy el Mesías', y engañarán a mucha gente…" (Mt. 24: 3-5).

DESARROLLO

En el tiempo en que Jesús desarrolló su ministerio terrenal, el pueblo judío estaba dominado por los romanos, situación que había causado división entre ellos, formando sectas o grupos que distorsionaban la verdad bíblica para inclinarse a la forma de pensar y costumbres de sus conquistadores (Mt. 3:7). Estos grupos tenían una connotación política también, queriendo someter a sus propios hermanos judíos con el fin de tener un camino abierto con los romanos. Por esta razón, los judíos esperaban en Jesús, a un libertador, no de sus pecados, sino de la dominación romana, y la Palabra distorsionada que recibían de las diferentes sectas, los condujeron a no reconocer el tiempo de la visitación de su Dios (Lc. 19:44).

La palabra secta se traduce del griego ***jairesis*** que denota **elección, aquello que es elegido, una opinión voluntariosa que toma el lugar del sometimiento al poder dela verdad y que conduce a la división y a la formación de sectas. Gá. 5:20** (Strong G139). Estas opiniones son frecuentemente el resultado de la preferencia personal o de la esperanza de beneficio, por eso es que Pedro nos advierte que habrán falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías **destructoras**, negando incluso al Señor (2 P. 2:1). El adjetivo de destructoras significa "conducentes a la ruina" (Diccionario Vine). En el nuevo testamento, la traducción dominante de este vocablo griego (***jairesis***) es "herejía, secta y disensiones". Por otra parte, este término denota **a uno capaz de escoger por un espíritu de partido**, como en el caso de las personas que causan divisiones (Ti. 3:10), que la Biblia las llama herejes.

Entonces, las personas que pertenecen a una secta, tienen una predilección, ya sea por una verdad en particular, o por una perversión de una verdad, y ello generalmente con la espectativa de provecho personal; de ahí, una división y la formación de un partido o secta en contraste con el poder unificador de "la verdad" mantenida en su integridad. Una secta es una división desarrollada y llevada a un punto de decisión (Diccionario Vine).
Cómo punto de partida, se estudiará las sectas que surgieron en el tiempo bíblico para luego, estudiar las sectas contemporáneas. En el tiempo bíblico se desarrollan los grupos, partidos ó sectas judías siguientes: fariseos, saduceos, esenios y zelotes, veamos:

1. FARISEOS (Mr. 8:11).

La palabra "fariseo" se traduce del griego ***farisaios*** que se traduce de la palabra aramea ***peres*** que significa **separar** Dn. 5:28 (Strong G5330), debido a una manera de vivir diferente a la generalidad de la gente.

La secta de los fariseos surgió de un grupo llamado los jasideos. Los jasideos, una transliteración del término hebreo jasidim, esto es, los piadosos, eran un grupo de hombres celosos de la religión, que actuaban bajo la conducción de los escribas, en oposición al impío partido helenizante. Eran el partido estrictamente legal entre los judíos, y llegaron

finalmente a ser el partido más popular e influyente. En su celo por la ley casi llegaron a deificarla, y su actitud se tornó meramente externa, formal y mecánica. Ponían el énfasis no en la rectitud de la acción, sino en su corrección formal. Como consecuencia, fue inevitable su oposición a Cristo; su manera de vivir y su enseñanza eran esencialmente una condenación de las suyas; de ahí sus denuncias contra ellos (Mt. 6:2,5,16; 15:7 y 23).

1.1. HISTORIA

El historiador Josefo los menciona como uno de los grupos mas aferrados a sus creencias. La secta de los Fariseos apareció antes de la guerra de los macabeos, como reacción contra la inclinación de ciertos judíos hacia las costumbres griegas. Los judíos fieles vieron con horror la creciente influencia del helenismo y se aferraron con mayor fuerza a la ley mosaica. Al desatar la persecución contra ellos, Antìoco Epifanes (175-163 a de C.) dio lugar a que se organizara como partido de resistencia. El término Fariseo aparece en la época de Juan Hircano (135-105 a de C.). Él mismo era fariseo, pero abandonó su partido y se unió a los saduceos. Su hijo y sucesor intentó exterminarlos. Su esposa Alejandra que le sucedió en el año 78 a de C., reconoció que la fuerza no podía hacer nada contra la fe. Desde entonces dominaron la vida religiosa de los judíos.

1.2. CREENCIAS[5]

El concepto que tenían de las Escrituras, condicionaron sus enseñanzas y prácticas, veamos:

a. Su base normativa y ética estaba sustentada en la "tradición de los ancianos" conjuntamente con los libros del Antiguo Testamento (Mt. 15:2-3; Mr. 7:3).

b. Reconocían como Escrituras no sólo La Torá, sino también los profetas, los Salmos y los escritos, ya que en sus disputas con Jesús se hace referencia a todas estas partes del Antiguo Testamento (Ley: Mt. 12:5; 15:4; 19:45; Profetas: Mt. 9:13; 12:40; 15:7-9; Salmos: Mt. 22:44; Escritos: Mt. 23:35).

c. Mantenían una exhaustiva reglamentación de los mandamientos de La Ley, minuciosa hasta en los detalles más mínimos, aferrándose a la tradición de los ancianos: no comen si no se lavan las manos, guardar el lavamiento de los vasos de beber, los jarros, utensilios de metal y de los lechos; rígidas reglas acerca de lo que podían o no hacer durante el día de reposo (Mr. 7:3-4; Mr. 3:2; 6:1-2; 7:8-13), invalidando la Palabra de Dios por la tradición que les había sido transmitida.

1.3. ENSEÑANZAS[6]

a. Creían en la resurrección y en el mundo espiritual. En esto coincidían con Jesús y discrepaban de la doctrina de los Saduceos (Mt. 22:34; 22:23; Hch. 23:6-8).

1.4. PRÁCTICAS[7]

a. Los fariseos eran muy religiosos, manteniendo constante y cuidadosamente expresiones de piedad religiosa como el ayuno y la oración, y posiblemente también la limosna. (Luc. 5:33; Mt. 6:2).

b. Se sentían orgullosos de pertenecer a la raza judía, ser hijos de Abraham (Mt. 3:8- 9), pensando que esta era la base fundamental para ser aceptados por Dios. Esta actitud les incapacitó para ser recibidos al bautismo de Juan (Lc. 7:30).

c. Consideraban pecaminoso y espiritualmente contaminante la relación con gente que no guardara estrictamente los preceptos de la Ley; especialmente con aquellos a quienes los evangelistas llaman publicanos y pecadores (Mt. 9:11), entre los que podemos encontrar a rameras, cobradores de impuestos, gentes de diferentes oficios "indignos" y también a gente común, no demasiado cuidadosa del cumplimiento estricto de la Ley. A esta última clase de gente la consideraban "maldita" (Jn. 7:49).

d. Aceptaban el divorcio aunque posiblemente mantenían algún tipo de discrepancias en su normativa con otros grupos y escuela rabínicas de otros sectores judíos. (Mt. 19: 3 y 7).

1.5. APLICACIÓN ACTUAL:

---

[5] *www.iglevalencia.org*
[6] *www.iglevalencia.org*
[7] *www.iglevalencia.org*

El Señor mismo enseñó que deberíamos cuidarnos de la levadura de los Fariseos y Saduceos (Mt.16:6), que es la hipocresía (Lc. 12:1), nos exhorta a cuidarnos de la hipocresía mas no de los fariseos, pues esa es la doctrina que ellos con sus hechos enseñan, y ser verdaderos así como nuestro Amado Padre es Fiel y Verdadero.

2. SADUCEOS (Mt. 22:23).

La palabra saduceo se traduce del griego ***saddoukaíos*** que significa **seguidor de un cierto hereje** (llamado Sadoc: Strong G4524)**, saduceo** (Strong G4523).

"Tanto el nombre como los orígenes de este partido son motivo de discusión. El nombre se ha derivado de Sadoc, ya sea el contemporáneo de Salomón a cuyos descendientes se consideraba de pura estirpe sacerdotal (compárese Ez. 44.15; 48.11) o un fundador hipotético o jefe del partido en los primeros tiempos (la afirmación de que Antígono de Soco tuvo dos discípulos, Sadoc y Boeto, que cayeron en la herejía, probablemente tenga poca base histórica).

La marca religiosa de los saduceos fue su conservadurismo. Negaban la validez permanente de toda ley que no formara parte de los escritos del Pentateuco. Rechazaban las doctrinas tardías del alma y su existencia en el más allá, la resurrección, las recompensas y retribuciones, los ángeles y los demonios. Creían que no existía el destino, que el hombre podía elegir libremente entre el bien y el mal, y que la prosperidad y la adversidad eran resultado de las propias acciones del hombre" (Diccionario Bíblico Certeza).

2.1 HISTORIA

"Hay cuatro teorías sobre el origen de los saduceos. M. H. Segal, sobre la base de lo propuesto por Wellhausen, piensa que se trataba principalmente de un partido político derivado en última instancia de los helenistas de Judea. G. H. Box, siguiendo a Geiger, pensaba que se trataba de un partido religioso, y que algunos de los escribas mencionados en los evangelios eran escribas saduceos. L. Finkelstein creía que originalmente constituían un cuerpo aristocrático rural, a diferencia de los fariseos, que eran urbanos. T. W. Manson creía que habían sido funcionarios de estado originalmente.

Los modales de los saduceos eran bastante groseros, eran descorteses con sus iguales como si estos fuesen extranjeros, y consideraban una virtud disputar con sus maestros. No tenían seguidores entre las masas populares, sino solamente entre los de buena posición económica. Eran más severos en sus juicios que otros judíos. Muchos de los sacerdotes, aunque no todos, eran saduceos; pero casi todos los saduceos parecen haber sido sacerdotes, especialmente de las familias sacerdotales más poderosas. Bajo los primeros asmoneos algunos saduceos desempeñaron cargos en el Sanedrín. Juan Hircano, ofendido por el pedido de Eleazar, miembro de una diputación farisea, de que renunciara a su sacerdocio, transfirió su lealtad de los fariseos a los saduceos. Los saduceos disfrutaron del favor de los gobernantes asmoneos hasta el reinado de Salomé Alejandra (76–67 a.C.), que prefirió a los fariseos. Bajo los Herodes y los romanos, los saduceos predominaron en el sanedrín. Este partido desapareció con la destrucción del templo en 70 d.C., Josefo dice que, aun estando en el poder, el temor al pueblo llevó a los saduceos a ponerse de acuerdo con los fariseos" (Diccionario Bíblico Certeza).

"Los saduceos eran los miembros de la clase alta de la sociedad palestina de esa época, por lo que todos los conquistadores buscaron su apoyo para poder someter al pueblo. Esta efectivamente era la política de estado de este grupo, es decir, eran los colaboracionistas, que se sometían al poder extranjero, ya sean griegos o romanos, y adoptaban sus modas y cultura, por lo que eran muy odiados por el grupo más extremista, los zelotes. Esta sumisión al poder les permitía tener los cargos públicos más importantes; el sumo sacerdoto era miembro de este grupo, así como la aristocracia y los principales propietarios de tierras. En la época en que vivió Jesús (s. I d.C) se encontraban muy reducidos en su poderío, ya que los romanos les habían quitado su poder político, y parte de su poder religioso (los romanos se reservaban el poder de elegir al sumo sacerdote); además, habían perdido su influencia religiosa ante el pueblo en manos de los fariseos. Casi todos ellos se encontraban residiendo en Jerusalén" (Wikipedia.org).

2.2. CREENCIAS[8]

Aceptaban únicamente la autoridad literal de la Biblia hebrea y por ende no consideraban obligatorias las interpretaciones rabínicas tradicionales o ley oral. Por lo mismo los saduceos son mal vistos por el Talmud. Según el Nuevo Testamento, negaban la inmortalidad del alma y la resurrección (Mt. 22,23-32), y no creían

[8] *Enciclopedia.us.es/index.php/Saduceo*

ni en ángeles ni en espíritus (Hch. 23,8). Según Flavio Josefo no aceptaban la predestinación y enfatizaban en el libre albedrío humano para escoger entre el bien y el mal. Este autor les atribuye un rechazo a los extranjeros. Las particulares interpretaciones de los saduceos, los llevaban a múltiples especificaciones propias sobre el calendario, las fiestas, el culto, los sacrificios, los rituales y asuntos jurídicos. Debido a que por la destrucción del Templo de Jerusalén se perdieron todos los escritos de los saduceos, la mayoría de lo que sabemos de ellos se debe a sus contrincantes.

2.3. ENSEÑANZAS[9]

Las enseñanzas de esta secta judía estaban basadas en el estudio de la Ley a la luz de las interpretaciones de sus maestros. Los Saduceos intentaron poner al Señor en una posición apurada con una pregunta insidiosa acerca de la resurrección, pero El refutó sus argumentos y no supieron que responder (Mt. 22:23-33). Se unieron para demandar una señal del cielo a Jesús (Mt. 16:1-4). Se unieron a los sacerdotes y al jefe de la guardia del Templo para perseguir a Pedro y a Juan (Hch. 4:1-22). El Apóstol Pablo compareció ante el Sanedrín, constituido por Fariseos y Saduceos y usó las diferencias entre ellos acerca de la resurrección para salvar su vida (Hch. 23:6-10).

2.4. APLICACIÓN ACTUAL:

Al igual que los Fariseos, El Señor nos exhorta a cuidarnos de la hipocresía de ellos, (Mt.16:6), Actualmente las acciones de estos se ven reflejadas en las personas que buscan el debate con todas sus autoridades y lo consideran una virtud. Así también buscan seguidores de buena posición económica haciendo así acepción de personas. (Stg.2:1).

3. ESENIOS

Esta secta Judía no se menciona explícitamente en el Nuevo Testamento, pero se sabe que existían en este tiempo y desde mucho tiempo atrás. Parece haber tenido su inicio en el Siglo II a.C y desaparecido con la destrucción de Jerusalén. Por la época de Cristo estaba constituida por hombres que se daban al ascetismo (los que se dedicaban a practicar y ejercitar la perfección espiritual. Diccionario Sopena) en mayor o menor grado. Con la esperanza de escapar de las impurezas rituales se constituían en colonias separadas. El desierto de Judá, en las cercanías de Engadi, era su lugar de residencia, aunque estaban también establecidos en diferentes pueblos de Judá. Cada agrupación tenía su propia sinagoga. El que entraba a la comunidad abandonaba todos sus bienes.

3.1. HISTORIA

Los llamados Esenios, en general, son unos cuantos grupos de judíos que comienzan el movimiento en el tiempo del dominio griego, cuando el templo fue hecho inmundo e inabominable por la profanación efectuada por el Rey Griego Antíoco Epífanes, que profanó el altar del templo vertiendo en el sangre de cerdo, animal impuro para los Judíos de acuerdo a la Ley y por lo tanto, no apto para el sacrificio ritual ni para el consumo. Ante estos hechos unos grupos de Judíos fieles huyen al desierto de Judía, al Mar Muerto, que está ubicado al Este de Jerusalén, a una distancia de una jornada a pie. Allí establecen el primer asentamiento que cuenta con casas de piedra, una plaza, un comedor comunitario, depósitos de áridos y agua potable además de una biblioteca con los libros Sagrados.

3.2. CREENCIAS

"Creían en la inmortalidad del alma, el juicio Final y la resurrección. Consideraban verdadera la existencia, funciones y facultades de los ángeles. Al mismo tiempo sostenían la existencia de ángeles caídos. Para los esenios, ningún humano tenía méritos para considerarse justo por sí mismo. Creían que solamente por amor de Dios podían las personas recibir perdón por sus pecados y que era la misericordia de Dios la que había permitido forjar una Nueva Alianza con Él a quienes se arrepentían y convertían.

Proclamaban que gracias al Espíritu Santo los convertidos podían entender la palabra de Dios, interpretar sus mensajes en las Escrituras y en la vida y profetizar. El pueblo les reconocía el don de profecía y el de sanidad. Sus escritos se refieren a sanidades por imposición de manos y al estudio de las propiedades medicinales de plantas y piedras. Consideraban que los poderes humanos siempre oprimen y por lo mismo no participaban en las guerras.

[9] *www.iglevalencia.org*

Esperaban la era mesiánica cuyo advenimiento preparaban. En sus escritos de fines del siglo II a. C., se refieren a un Mesías sacerdote y a un Mesías rey, destacando la importancia del primero, en coincidencia con el origen sacerdotal de los fundadores de la comunidad. En sus escritos de los siglos I a. C. y I, la concepción mesiánica evoluciona hacia destacar al Mesías rey y al mismo tiempo que se le atribuye filiación divina. Por otra parte adquiere importancia también la figura bíblica de Melquisedec, el sacerdote que perteneció al linaje sacerdotal" (wikipedia.org).

3.3. PRÁCTICAS

Los sacrificios de los Esenios se ofrecían en el Templo de Jerusalén, teniendo los Essenos una puerta especial en la antigua Ciudad que daba al este del Monte del Templo para facilitar la entrada de sus animales, que venían de la dirección del Mar Muerto.

3.4. APLICACIÓN ACTUAL

Actualmente se encuentran vigentes las creencias de los Esenios, esto en base que las mismas fueron extractadas de la Palabra de Dios.

4. ZELOTES

"Secta judía del primer siglo de la era cristiana. El término se utiliza para identificar los miembros de una asociación político-religiosa y combatiente. Este grupo estuvo involucrado en actos de terrorismo y actividades de guerrillas. Algunos han señalado su parecido en aspectos teológicos con los fariseos. También se ha señalado su fanatismo nacionalista y su oposición a la ocupación romana. Una posible relación es la de ellos con la comunidad de QUMRÁN" (Diccionario de religiones). ZELOTE = «uno que tiene celo». Transcripción griega del término aram. «kan'ân».

1.5. HISTORIA

"El partido de los zelotes, descrito por Josefo como la "cuarta filosofía" entre los judíos, fue fundado por *Judas el galileo, quien dirigió una rebelión contra Roma en el 6 d.C. Se oponían a que Israel pagase tributo a un emperador pagano, sobre la base de que se trataba de traición a Dios, el verdadero rey de Israel. Se les llamaba zelotes porque seguían el ejemplo de Matatías y sus hijos y seguidores, que manifestaron celo por la ley de Dios cuando Antíoco IV intentó suprimir la religión judía (1 Mac. 2.24–27), y el ejemplo de Finees, que evidenció un celo parecido en momentos de apostasía en el desierto (Nm. 25.11; Sal. 106.30s). Cuando fue aplastada la rebelión del 6 d.C., mantuvieron vivo el espíritu de la misma durante 60 años. Los miembros de la familia de Judas fueron líderes zelotes; dos de sus hijos fueron crucificados por el procurador Alejandro circa, aproximadamente, alrededor de 46 d.C, y un tercer hijo, Manahem, intentó apoderarse del liderazgo de la rebelión antirromana en el 66 d.C. Los zelotes estuvieron activos durante la guerra de 66–73 d.C; la última plaza fuerte de los zelotes, Masada, cayó en mayo del 74 d.C, pero ni aun entonces fue completamente aplastado el espíritu zelote. (* Sicarios)" (Diccionario Bíblico Certeza).

1.5. CREENCIAS

El aspecto religioso era decisivo, y más importante aún el político, aunque estuviesen íntimamente unidos. Se puede decir que les movía un celo fanático por la religión de Israel. Eran decididos, comprometidos, celosos de la ley, algo fanáticos, confiando en una próxima constitución del reino de Dios. Criticaban duramente a los sacerdotes, y se les puede considerar próximos a los fariseos en lo religioso, pero con mayor intransigencia.

Uno de los Apóstoles de Jesús, Simón, tiene el sobrenombre Zelotes (Lc. 6:15; Hch. 1:13), que debe entenderse como «celoso, diligente». Mucho tuvo que cambiar Simón para adaptarse a la vida que enseñaba y vivía Jesús. El cambio abarcaba desde lo político, porque Jesús no se define en las bandos humanos, pasando por lo religioso, las críticas del Señor a los fariseos son más aplicables aún a los celotes, y en lo personal, superando el fanatismo.

1.5. APLICACIÓN ACTUAL

En la actualidad el comportamiento Zelote, lo vemos en la rebelión contra los líderes en la

Iglesia tras una bandera cristiana, ellos criticaban muy fuerte a sus sacerdotes con intransigencia.

5. LOS HERODIANOS

Los Herodianos eran un grupo partidarios de la dinastía reinante impuesta por la autoridad romana, eran seguidores de Herodes el Grande y de sus sucesores, constituyendo una fuerza política en Israel y a la vez se convirtieron en enemigos de Cristo, procurando su muerte. Eran judíos asimilados por el gobierno romano, alineados al Rey Herodes, y con una perspectiva más política que religiosa que olvidaron su llamado primordial de predicar el Evangelio, pretendiendo cambiar a través de un hombre la situación económica de una nación.

Son mencionados tres veces en los Evangelios (Mt. 22:16; Mr. 3:6;12:13). Se opusieron a Jesús y pensaban que la salvación de Israel vendría por medio de la familia de Herodes. El estado de Israel, que estaba confundido y dividido, ayudó en preparar el escenario para la venida de Cristo quien reuniría los pueblos de todas las sectas y niveles sociales.

Herodes fue aborrecido por los judíos, aunque había dedicado al templo grandes sumas. Asesinó a varios miembros de la familia judía de los asmoneos, a los que consideraba una amenaza para su trono. Cuando los sabios de oriente (los «magos») vinieron a adorar al niño Jesús, él volvió a sentirse amenazado y ordenó la matanza de todos los niños varones de Belén, de menos de dos años. (Mt 2) Así, podemos entender por qué los herodianos (seguidores de Herodes) querían colaborar con los fariseos para eliminar a Jesús. Por las enseñanzas y obras de Jesús, mucha gente le seguía. Por eso, le consideraban como una amenaza al reinado de su gobernador Herodes. En el momento de la vida pública de Jesús, los hijos de Herodes el grande eran los gobernantes. Después de la muerte de Herodes, el reino se dividió entre sus hijos (Arquelao, Antipas y Filipo) que fueron aborrecidos también por los judíos. Arquelao trató con mucha crueldad a los judíos y a los samaritanos. Herodes Antipas encarceló a Juan bautista y, como consecuencia de una promesa imprudente, accedió a los deseos de una mujer de decapitarlo.

5.1 APLICACIÓN ACTUAL

Estos grupos están entre los que desean mezclar la política y cristiandad y pensaban que los problemas de una nación se podrían arreglar desde el sitio del emperador.

CONCLUSIONES

Dios entregó sus bendiciones al pueblo escogido, sin embargo vemos como el mismo pueblo desvió la verdad. Consideremos el momento en que lo hizo y fue cuando El Señor decidió guardar silencio, cuando no le habló. El hombre tomó una "iniciativa" de la cual hizo un legalismo religioso, fue su razonamiento el que cegó toda comunicación con El Padre. Por este ejemplo debemos de velar constantemente y mantenernos aferrados de Su Diestra, para no caer en sutilezas, vanaglorias o religiones de hombres que puedan hacer que perdamos nuestra visión del Verdadero Camino que es Cristo Jesús.

Tema 16

LAS SECTAS II

(Sectas en la actualidad)

"Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: "Yo soy el Cristo", y engañarán a muchos".

Mt. 24:4-5

INTRODUCCIÓN

Una de las principales señales que nos indican que estamos en los "últimos días" es la proliferación a niveles astronómicos de las sectas religiosas. Recordemos que en Mateo 24, cuando los discípulos abordaron a Jesús con la siguiente pregunta: "¿Queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo?", a lo que Jesús respondió, primeramente y antes que todo…"Tengan cuidado que nadie los engañe. Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: 'Yo soy el Mesías', y engañarán a mucha gente…" (Mt. 24:3-5).

Una secta es similar a un culto religioso, con la excepción de que secta sugiere "discrepancia" o "división" del grupo o doctrina madre. Una secta a menudo es mayor que un culto religioso y muchas sectas crecen hasta convertirse en denominaciones. "En el contexto del cristianismo, se trata en general de un grupo que emplea la Biblia pero distorsiona la doctrina, en particular en lo referente a la salvación, hasta un punto que la hace inalcanzable" (diccionario La Palabra).

DESARROLLO

"Las sectas religiosas se definen como grupos religiosos radicales, por lo general pequeños pero con alto índice de expansión, integrados por hombres y mujeres asociados voluntariamente tras una conversión religiosa. Se caracterizan por ser grupos altamente excluyentes que se colocan en contra de otras posiciones culturales-religiosas, en los cuales se desarrolla una notable pérdida de identidad en sus miembros, creando una especie de mundo interno en el que el o los líderes poseen el control total del grupo. Los grupos más fanáticos se atienen a conceptos cerrados, rígidos y conservadores, ajenos a la moderna pluralidad y tolerancia religiosa, se separan del mundo espiritualmente, por voluntad propia, y crean una facción que defiende y promueve sus valores por encima de los demás. En muchos casos se atraen a los nuevos miembros predicando soluciones fáciles a los problemas de la vida, salidas inmediatas a situaciones de opresión personal o crisis depresivas, el pasaporte al paraíso luego de la muerte o la iluminación en vida. Los líderes de este tipo de grupos poseen habitualmente una fuerte y carismática personalidad, e inducen a sus miembros a creer en una verdad «más profunda» que la de las demás personas o religiones, utilizando lo que vulgarmente se conoce como lavado de cerebro. Logran así que en forma paulatina los seguidores obedezcan ciegamente el dogma, sin espacio para opiniones o sentimientos personales de libertad de criterios, abandonando gradualmente el propio discernimiento. Está presente así, dentro de algunas sectas, el lavado de cerebro, el control mental, la persecución, la explotación humana y sexual, la esclavitud y diversas formas de abusos, desde el punto de vista sociológico" (Wikipedia.org).

Prácticamente todos las sectas o cultos tienen ciertas características que muestran al observador que algo no está bien, que hay algo erróneo acerca de tal o cual grupo religioso. Una de las formas más simples de identificar una secta o un culto es:

- **Conocer qué creen acerca de Jesús.** La forma más eficiente de reconocer a una secta o culto religioso es identificando la forma en la que ellos consideran a Jesucristo. Algunas creen que Jesucristo es Dios, pero que Jesucristo no es la única fuente de salvación, y muestran a un líder religioso que es igual o semejante a Cristo, que es necesario reconocer para llegar al cielo. Otras sectas no reconocen a Cristo en lo absoluto. Es posible que igualen a Cristo con sus maestros o con algún "gran hombre en la historia".

- **Identificar si hay un líder religioso a quien exaltan.** Los cultos de una secta con frecuencia se centran alrededor de un hombre o de una mujer quien intenta ganar poder, dinero o influencia mediante la manipulación de los miembros del grupo. Casos como este lo encontramos en la iglesia de la unificación, con su líder Sun Myung Moon, los Hijos de Dios, bajo su líder Moisés David Berg, el cual es un líder autocrático ó el Templo del Pueblo, bajo Jim Jones, quien se hizo muy famoso por pedir a sus seguidores que murieran con él. Recordemos que un líder auténticamente cristiano, uno que le sirve a Jesús tiene una meta, y esa meta es exaltar, revelar y poner de manifiesto a Jesús. Por tal razón, cuando alguien dice que tiene otra revelación de Dios, que ha recibido otra profecía o que él o ella es el enviado especial de Dios para salvar al mundo, se enfrenta con un grupo religioso clasificable como una secta.

- **Frecuentemente inculcan miedo a sus seguidores.** A los 'creyentes' se les enseña constantemente que su salvación sólo se obtiene permaneciendo en dicha secta. A menudo enseñan a sus seguidores: "si nos abandonas, perderás tu salvación", "si no guardas el sábado pierdes tu salvación", "Jehová es un sólo Dios y nadie más es Dios, ni siquiera Jesucristo", etc. A veces perpetúan la dependencia espiritual de forma que los miembros pierdan la habilidad de tomar decisiones independientes y racionales.

- **No dejan que sus miembros crezcan por la Palabra.** Un detalle final con respecto a estos grupos es el tenaz interés por no dejar crecer en el conocimiento de la Palabra a sus miembros. Un pastor verdadero hará todo lo posible para que los miembros de su congregación logren madurez tan pronto como sea posible, para que entonces ellos a la vez se conviertan en pastores. Muchos de estos grupos basan su conocimiento en el estudio de los materiales realizados por su líder.

El intento de clasificar a las sectas por su origen es un criterio muy extendido, ya que es un criterio natural, de fácil comprensión para el lector. Jean Vernette (1990), las clasifica en tres grandes bloques:

- **Grupos nacidos del tronco judeo-cristiano:** Testigos de Jehová, Mormones, Nueva Era, Niños de Dios, Iglesia cientista, Iglesia Universal del Reino de Dios (Pare de sufrir), Creciendo en Gracia, Amistad Cristiana, etc.
- **Movimientos Orientales**, sus raíces se hunden en las grandes religiones de Oriente: Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, Mahikari, Asociación para la Unificación del Cristianismo Mundial, Fe Baha'i, Movimiento Neo-Sannyas de Bahagwan Shree Rajnesh, Brahma Kumari, Misión de la Luz Divina, Sokka Gakkai, etc.
- **Grupos originarios del esoterismo, gnosis y movimientos del potencial humano**. Tienen en común ofrecer los medios para hacer del adepto un "ser realizado", posibilitarle el acceso a un nivel superior de existencia y de autoconocimiento como término de un largo camino iniciático, liberar y sacar a flote todo lo divino que está escondido en cada ser humano por medio de diversas técnicas sicológicas y corporales. Las fuentes de que se alimentan los grupos de este tercer aparatado proceden de la Biblia y del Oriente, pero remodeladas por el tamiz de la tradición esotérica occidental. Cita entre ellos a: Rosacruces, Iglesia de la Cienciología, Organización de Análisis Accional, Antroposofía, Atlantis, Ecoovia, Extraterrestres, Fraternidad Blanca Universal, Meditación Trascendental, Nueva Acrópolis, Obra de Reintegración Crística, Raelianos, y Teosofía.

1. GRUPOS NACIDOS DEL TRONCO JUDEO-CRISTIANO

a. LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ

Muchos grupos sectarios se hacen pasar por cristianos evangélicos, sin embargo, no lo son. Casi todo el mundo sabe que los testigos de Jehová realizan un proselitismo agresivo de casa en casa. La organización que representan, conocida como la Sociedad Watchtower Bible and Tract, ha falsamente pronosticado apocalípticamente el fin del mundo muchas veces. Esta organización domina rígidamente a los Testigos individuales, y prohíbe su participación en actividades tan comunes como: aceptar una transfusión de sangre, celebrar los cumpleaños y los días feriados (Navidad, semana santa, y el día de las madres), votar en las elecciones políticas, izar la bandera del país y cumplir el servicio militar.

- **HISTORIA.**

Charles T. Russell (1852-1916) fundó el movimiento conocido como los testigos de Jehová. Nacido en una familia presbiteriana, Russell, interesado por el estudio de la Biblia, formó con un grupo de amigos, una congregación de estudio de las Escrituras cuyos miembros se identificaban como Estudiantes de la Biblia. En julio de 1879 se publicó el primer número de la revista *Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence* (*La Torre del vigía de Sión y heraldo de la presencia de Cristo*, ahora conocida en español como *La Atalaya, Anunciando el Reino de Jehová*), la cual es hasta hoy su publicación más conocida. En 1909, cuando la organización ya había alcanzado una proyección internacional, la sede de la Sociedad se trasladó a Brooklyn (Nueva York), donde aún permanece. En 1914 se creó la primera entidad legal fuera de Estados Unidos, en la sucursal de Gran Bretaña: la *International Bible Students Association* (Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia). En tiempos de Russell, los Testigos habían rechazado doctrinas como la "Trinidad", la inmortalidad del alma o el fuego del infierno, pero aún celebraban la Navidad, y aceptaban el símbolo de la Cruz. Estas creencias, entre otras, fueron progresivamente rechazadas. Russell murió en 1916. (Wikipedia.com)

- **ENSEÑANZAS CENTRALES.**

✓ **Niega que Jesucristo sea Dios**. En lugar de esto enseña que Jesucristo es un ángel creado.
✓ **Niegan la resurrección corporal de Jesucristo**. En lugar de esto enseñan que el cuerpo de Jesús se disolvió en gases, que Dios el Padre eliminó el cuerpo de Jesús. Charles Taze Russell, fundador de la organización, enseñó, "el hombre Jesús está muerto, por siempre muerto" (*Studies in the Scriptures,* [Estudios en las Escrituras] Vol. 5, 1899, Pág. 454).
✓ **Niegan que el Espíritu Santo es Dios**. En lugar de esto enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, como la electricidad.

- ✓ **Niegan que la salvación es el don gratuito de Dios que no podemos ganar ni merecer**. En lugar de esto enseñan que para escapar el juicio, una persona debe unirse a la organización de los Testigos de Jehová, y trabajar para ella.
- ✓ **Niegan el castigo eterno del impío**. En lugar de esto enseñan que los injustos serán aniquilados y dejarán de existir.
- ✓ **Niegan que los seres humanos tengan un espíritu que exista después de la muerte**. En lugar de esto enseñan que, como un animal, la vida de una persona deja de existir al morir.
- ✓ **Enseñan que la vida eterna en la presencia de Dios es solamente para unos cuantos elegidos**. Afirman que solamente un grupo especial de 144,000 Testigos de Jehová tendrán la experiencia de nacer otra vez, y podrán vivir para siempre con Dios en el cielo. Los demás Testigos permanecerán en la tierra.
- ✓ **Niegan la naturaleza "trina" de Dios (La Trinidad) y enseñan que Satanás inventó la doctrina de la trinidad**. Rechazan todas las escrituras que identifican a Jesucristo como Dios y el Espíritu Santo como Dios.

- **PELIGROS.**

- ✓ **Falsifican la Biblia.** Los Testigos de Jehová han producido su propia versión fraudulenta de la Biblia, esta versión se llama la *Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras*. Contiene muchos versículos que han sido cambiados por ellos deliberadamente. Estos cambios tratan de ocultar el hecho de que las enseñanzas de los Testigos de Jehová son falsas y anti-bíblicas.
- ✓ **Profecías Fallidas.** Los líderes de los Testigos de Jehová afirman hablar por Jehová Dios con autoridad profética pero las profecías hechas por ellos no se han cumplido. Por ejemplo, predijeron que el fin del mundo vendría en 1914, 1915, 1918, 1925 y 1942. Predijeron que Abraham, Isaac y Jacob serían resucitados y volverían a la tierra en 1925. Predijeron que el Armagedón y el fin del mundo vendrían en 1975 y para ocultar este incidente de fallo profético, la mayoría de los Testigos de hoy día niegan que hicieron esta predicción, aunque se prueba fácilmente por su propia literatura. Han estado equivocados en cada una de sus profecías. Ante esta situación, la Biblia declara que la profecía no cumplida es una señal de un falso profeta (Dt.18:21-22).
- ✓ **Utilizan su autoridad abusivamente.** A pesar de muchas falsas profecías, la organización de los Testigos de Jehová enseña que es la única religión verdadera, y que solamente sus miembros son verdaderos cristianos. Afirma que nadie puede aprender verdad espiritual fuera de ellos. También enseña que hay salvación solamente en ser un miembro de su organización y que toda persona que no sea Testigo de Jehová será destruida en el Armagedón. Exige que sus miembros obedezcan y acepten, ciegamente, cada mandato e interpretación bíblica dada por la organización y de esta manera los líderes utilizan el miedo y la intimidación para mantener a sus miembros en obediencia a la organización. Los líderes de los Testigos de Jehová también han utilizado sus predicciones del fin del mundo para infundir miedo en el corazón de sus seguidores.

b. LOS MORMONES

"Los Mormones son algunos de los seres humanos más ejemplares que se pueda encontrar, especialmente con respecto a su forma de comportarse y a su adherencia a los valores fundamentales de nuestra sociedad. ¡Mas sus creencias religiosas son, completamente equivocadas, ellos creen que un ángel llamado Moroni dejó algunos pergaminos o tablas en la parte norte del estado de Nueva York y que estas tablas fueron descubiertas por un hombre llamado José Smith. De estas tablas o pergaminos José Smith "tradujo" el Libro del Mormón, el cual es la base, la fundación de la doctrina de los mormones. Los mormones también consideran otros dos libros como sagrados e inspirados por Dios: Doctrinas y Pactos y La Perla de Gran Precio.

- **HISTORIA**

A lo largo de su vida, José Smith compartió y subsecuentemente escribió en repetidas ocasiones de una experiencia en su juventud, en la que vio a Dios el Padre y Jesucristo, como seres separados, quienes le informaron que la verdadera iglesia se hallaba perdida y sería restaurada por medio de él, y se le daría autoridad para organizar y liderar la verdadera Iglesia de Cristo. Smith y Cowdery afirman que los ángeles Juan el Bautista, Pedro, Santiago y el apóstol Juan les visitaron en 1829 dándoles autoridad para reestablecer la Iglesia de Cristo.

La primera de estas visiones fue precedida por lo que Smith describió como una confusión doctrinal predicada por varias iglesias, lo cual le llevo a recurrir a la Biblia en busca de una mejor respuesta. Algunas visiones y visitas de seres celestiales (entre ellos, Dios el Padre y Su Hijo Jesucristo) sucedieron más adelante, en las cuales afirmó haber recibido instrucciones para restaurar la verdadera Iglesia de Jesucristo. La primera iglesia SUD fue fundada en Abril de 1830 y consistía en una comunidad de creyentes en pueblos del oeste de Nueva York: Fayette, Manchester y Colesville, llamandose "Iglesia de Cristo". La iglesia se organizó el 6 de abril de 1830 como

institución legal bajo el nombre de "Iglesia de Cristo". El libro se publicó por primera vez como el Libro de Mormón en 1830 en inglés y hacia 1886 en español.[8] Algunas denominaciones del movimiento de los Santos de los Últimos Días en el presente han cambiado el nombre que Smith le dio al libro, llamándolo, por ejemplo, *Los Anales de lo Nefitas.* (Wikipedia.com)

- **ENSEÑANZAS CENTRALES**
  - ✓ **¿Dios y el hombre iguales?** Los mormones enseñan una de las más controversiales revelaciones de José Smith: "Dios mismo una vez fue como hoy somos nosotros los hombres, y ahora no es más que un hombre exaltado" Journal of Discourses. Vol. 6, Página 3.
  - ✓ **Dios no es espíritu, sino carne.** "El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tan tangible como el que tenemos los hombres." Doctrinas y Pactos 130:22
  - ✓ **La Trinidad.** En su sermón La Divinidad del Padre, Smith dijo: "La doctrina de la existencia de varios dioses es clara en la Biblia. Tan clara como cualquier otra doctrina. Esto se encuentra en toda la Biblia. Que hay varios dioses no merece controversia. La Cabeza de todos los dioses ha designado un Dios para el trato con el hombre."
  - ✓ **El pecado.** Según los mormones el pecado original no fue ni tan malo después de todo. De hecho, los mormones enseñan que era necesario que Adán y Eva pecaran.
  - ✓ ¿**Matrimonios múltiples**? Cuando José Smith fundó la secta, él incluyó esta advertencia en su libro del mormón: "Ningún hombre deberá tener más de una sola esposa. Y no deberá tener concubinas en lo absoluto" Jaboco 2:23. Pero después de unos años de fama, adoración y control absoluto de la membrecía de su grupo, Smith recibió otra nueva revelación y escribió: "La poligamia (tener más de una esposa o concubina está permitida para todos los miembros de nuestra organización" A la fecha de su asesinato, José Smith tenía 50 esposas, Brigham Young, el sucesor de Smith tuvo 27 esposas y tuvo 56 hijos. Cuando la práctica de la poligamia impedía a Utah convertirse en uno de los estados de la Unión en 1890, uno de los oficiales de la iglesia mormona convenientemente tuvo "otra revelación" en la cual Dios prohibía la poligamia.
  - ✓ **Jesús y su padre Adán.** De acuerdo con las enseñanzas mormonas Jesús no fue producido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, sino por la unión sexual y carnal entre María y Adán, quien resucitó para este incidente.
  - ✓ **¡Jesús estuvo casado!** Según los mormones, cuando la Biblia relata el milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino, en las Bodas de Caná, realmente se refiere a las "bodas de Jesús". Brigham Young, el sucesor de Smith escribió que Jesús se casó con "las hermanas de Lázaro, María y Marta ese día, y que más luego se casó con María Magdalena."!
  - ✓ **Santa Cena.** La Cena del Señor debe celebrarse sólo con agua y pan, no con vino (Church Forum).

- **DIVISIÓN DE LA SECTA MORMONA.** Se ha llamado la iglesia reorganizada de los Santos de los últimos días. Esta compone el mayor de los grupos en que se dividió la iglesia original del mormón. Fue fundada en Wisconsin en 1852 por algunos miembros quienes repudiaban el liderato de Brigham Young, el precursor de José Smith, el fundador original de la secta. José Smith, uno de los 50 hijos de José Smith el padre, se convirtió en el primer presidente de 1860 a 1914. Su hijo Frederick Smith le sustituyó en el cargo. Los miembros de esta iglesia niegan que Smith, el fundador y padre del primer presidente, alguna vez apoyó la pluralidad de matrimonios. Este nuevo grupo acepta la autenticidad del Libro del Mormón, pero niegan la noción de que Dios evolucionó de la humanidad o que los humanos un día se convertirán en dioses.

c. NUEVA ERA (New Age)

El New Age es un movimiento pseudo-espiritual de corte esotérico y ocultista, pagano, que incluye teorías erróneas y herejías que contradicen verdades fundamentales de la fe cristiana, y que busca llevar al hombre a creer que puede llegar a ser como Dios. Su finalidad, encubierta bajo un pretendido respeto a todas las creencias, es la destrucción de la fe cristiana, con lo que intenta acabar con la Iglesia Católica y con toda denominación cristiana. El "New Age" se ha traducido en español "Nueva Era", pero en realidad la traducción de "New Age" sería "Nueva Edad". Los seguidores de esta corriente también lo llaman "Era de Acuario" y "Edad de Oro". Por los fines que persigue, otros lo llaman "Configuración de Acuario" o "Conspiración Acuariana".

- **HISTORIA**

  El New Age tiene sus raíces en la "Sociedad Teosófica" fundada en 1875 en New York por una rusa, Helena Blavatsky, básicamente espiritista, quien dice haber recibido sus enseñanzas de unos "seres espirituales especiales" o "maestros ascendidos". La Teosofía es la creencia o pretensión de tener conocimiento místico directo de la "divinidad", sobre ésta y el mundo, mediante doctrinas y prácticas secretas, esotéricas, ocultistas. La Blavatsky funda en 1875 la "Sociedad Teosófica" que es una mezcla de ocultismo y misticismo oriental (básicamente lo que es hoy el New Age). La sucede como presidenta Annie Besant, quien trató en 1929 de presentar un nuevo "mesías" al mundo: un hindú que rechazó el status que le asignó y se separó del movimiento. Pero es Alice Bailey (1880-1949), tercera presidenta, inglesa radicada también en E.E.U.U.; quien es considerada

la "suma sacerdotisa" de la "Sociedad Teosófica". Ella funda el "Trust de Lucifer" (hoy "Lucis Trust") y, como médium espiritista, decía recibir mensajes de un cierto "maestro de sabiduría" muerto, un tibetano. (No es mera casualidad que sea oriental, como veremos más adelante.) En numerosos escritos de esta "Sociedad Teosófica" aparecen los mensajes del espíritu demoníaco que le dictaba en "escritura automática", es decir, en estado de trance mediúmnico, durante el cual escribe la mano del médium automáticamente, sin que éste tenga control alguno de lo que se escribe. Estos escritos forman una especie de "Plan" al cual se le dio carácter secreto entre los seguidores. Este "plan", que es el "Plan del New Age", incluye un gobierno mundial y una sola religión mundial. El Plan del New Age debía permanecer oculto hasta 1975, año en que sería sacado a la luz pública.

- **ENSEÑANZAS CENTRALES**

  - ✓ **La fuente de autoridad:** La Nueva Era afirma que no hay una fuente de autoridad exterior, sólo el interior ("el dios de dentro"). Ellos creen que el individuo es la norma de la verdad, diciendo que "la verdad como realidad objetiva no existe" (Shirley MacLaine, *It' a All in the playing*) (cf. 2 Tim. 3:16; 2 Pedro 1:21; Mateo 5:18).
  - ✓ **Dios:** La Nueva Era confunden al Creador con Su creación creen que Dios pertenece a la creación y no separado de él. Ellos adoptan de las religiones orientales que "todo es Uno", sólo una esencia en el universo, todos y todo son parte de esta esencia. La Nueva Era ven a Dios como una fuerza impersonal, mas que como una persona. Ellos creen que cada persona y cada cosa esta entre tejido con Dios y ellos citan Lucas 17:21 ("El reino de Dios está dentro de usted") para defender esta idea (aunque lo dicho "dentro de ustedes" en este pasaje quiere decir en medio de ustedes). Ellos afirman que cada hombre tiene dentro de si un rastro divino porque es parte de la esencia divina. La Nueva Era son parte de una religión idólatra y ególatra obviamente.
  - ✓ **Jesús Cristo:** En el pensamiento de la Nueva Era es "la conciencia de Cristo". En otros términos Cristo es una posición en lugar de un individuo. Esta idea de "la conciencia de Cristo" afirma ese Jesús no ha sido el único Cristo, pero que Él se equipó para recibir "la conciencia de Cristo", asi como probablemente lo sea Buda, Krishna y Mahoma. (Ésta es una enseñanza vieja del ocultismo gnóstico que tiene sus raíces en las religiones babilónicas misteriosas. La Nueva Era también aman decir que Jesús se pasó 18 años en India interesado en el hinduismo y las enseñanzas de Buda). La Nueva Era creen que Jesús recibió la conciencia de Cristo en su bautismo y esa tal conciencia la dejó el durante su crucifixión.
  - ✓ **Pecado y Salvación:** La Nueva Era tienen un nuevo" pensamiento" respecto del pecado, y no reconocen a Adán por quien el pecado pasó a todos los hombres. Este nuevo pensamiento ni siquiera enseña la existencia del pecado original. De hecho, no encuentra nada que tenga la naturaleza del pecado, habla de" deseos inoportunos" que aparecen como impulso humanos naturales que dirigen al hombre de la conciencia a su identidad con Dios y, por consiguiente, son molestos pero difícilmente pecaminosos. Desde que los de la Nueva Era creen que cada persona es Dios, y teniendo un potencial eterno para mejorarse a si mismo, el pecado como está definido en la Biblia es negado (El ser humano es para la naturaleza pecador y completamente depravado - romanos 5:12). Ellos creen que cada falta que el hombre percibe, le hace creer que más que una falta es falta de información; con esto ellos eliminan la necesidad de salvación y un Salvador.
  - ✓ **El bien y el mal:** Imitando las religiones orientales, la Nueva Era, distorsiona, el bien y el mal. Creyendo que "todo es Uno", no se puede mas ejercer el bien o el mal. Ellos piensan que una persona puede superar su conciencia y avanzar mas allá de los límites de la moral, así que a veces, los homicidios incluso se vuelven aceptables porque así sirven a su propio Dios. (Charles Manson).
  - ✓ **Satanás:** La manera tradicional de ver a Lucifer como el diablo o Satanás está claramente ausente de la literatura la Nueva Era. Más bien, se lo describe cómo poderoso ser de luz y "el soberano de la humanidad", como Alicia Bailey, apóstol fundador y escritor principal del movimiento.
  - ✓ **La vida futura (la reencarnación):** La Nueva Era creen en el antiguo credo de las religiones orientales: la reencarnación - a través de un proceso largo de reencarnaciones, el hombre podría alcanzar la perfección (hebreos 9:27). La Nueva Era estiman a menudo más importante los derechos de los animales que los de los hombres, porque algunos de la Nueva Era creen que los animales son almas reencarnadas. Ellos enseñan el principio hindú del" Karma" - lo que una persona siembra en esta vida, lo segarán en la próxima, en su nuevo estado de reencarnación.

d. LOS NIÑOS DE DIOS

Los Niños de Dios es una secta diversificada en 1969 en los Estados Unidos. Su fundador fue un pastor evangélico de nombre David Berg. La doctrina del grupo se basa en la interpretación que su líder (conocido como Moisés David o Padre Mo) hace de la Biblia. Según su doctrina, odian al Sistema, son apocalípticos y le dan una gran importancia al sexo, como un regalo divino.

- **HISTORIA**

El fundador y líder del grupo, David Berg, nació en California en 1919. Él fue criado en un medio ambiente evangélico con una herencia de servicio a Dios, que recibió tanto de su abuelo como de su madre que eran evangelistas viajeros. Por el propio recuento de Berg, él fue abusado sexualmente cuando era niño, por adultos de ambos sexos, tuvo relaciones sexuales incestuosas con una prima suya a los siete años, y para cuando tenía diez años estaba obsesionado con el sexo y masturbación -todo lo cual conflictuaba con su crianza de estricta moral. En 1944 Berg se casó. El y su esposa Jane tuvieron cuatro hijos, a los cuales les fueron dados roles importantes en la fundación de *La Familia*. Durante los finales de los años 1940, Berg fue ordenado como ministro, pastoreando una iglesia por dos años. A mediados de década de los años 60, Berg estaba dirigiendo a sus hijos adolescentes en sus correrías de testificar, y condenaba cruelmente a aquellos cristianos que no hicieran lo mismo. En 1968 ellos fueron a Huntington Beach, California y empezaron a testificar a los hippies. Allí los hijos adolescentes de Berg ganaron a muchos convertidos, trayéndolos al café donde ellos escuchaban los sermones anti-iglesia y anti-establecimiento de Berg. La gente joven, la mayoría menores, eran ayudados y rescatados de drogas y luego adoctrinados por Berg en una forma especial de cristianismo: Que ellos debían "abandonar todo" y dejar atrás sus padres, la escuela y trabajos. Huyendo del enojo de los padres y de la prensa en California, la banda "los revolucionarios por Jesús" siguió su camino en caravanas de trailers y eventualmente se asentaron en un rancho cerca de Thuber, Texas en 1970 donde ellos crecieron en número y comenzaron a enviar grupos a otras ciudades para empezar comunidades y ganar más convertidos y miembros. Pasó un tiempo hasta que un reportero de un periódico les puso el nombre de "los Niños de Dios" y el nombre se quedó con ellos.

- **ENSEÑANZAS CENTRALES**

En apariencia, no pasan de un simplón mesianismo apocalíptico, con puntos parecidos a los Testigos de Jehová, los Mormones y Adventistas. Lo inocuo de los "Niños de Dios" son sus mandamientos, lo inocuo son algunas de sus actividades y medios de captación. Se les manda creer en la Biblia, a cuyo estudio dedican bastante tiempo; pero es una Biblia interpretada personalmente por David Berg. Se les pide arrepentirse y querer ser buenos; creer en Jesús, recibirlo en el corazón y confesarle abiertamente.

En lo moral, se manifiestan pacífica pero decididamente contra la sociedad y el estado, contra el sistema, del que se apartan con su vida en las colonias; en general, se muestran partidarios del matrimonio y preocupados por la educación de los niños, pero aconsejan la infidelidad matrimonial en algunos casos. Leen cronológicamente las Cartas de Berg como *"la palabra de Dios para hoy, como lo fue la Biblia en el pasado"*. Hay denuncias por corrupción de jóvenes de 14 años violentadas físicamente, pero todas estas acusaciones se extienden a todos los países. En Italia tienen una central de entrenamiento para transformarse en *"mensajeros del amor"*, *"esclavos por amor de Jesús"*: un eufemismo de prostitución.

e. LA IGLESIA CIENTISTA

Fue fundado por Mary Baker (1821-1910) en los Estados Unidos. En 1875 publicó el libro fundamental de los Cientistas, "Ciencia y salud son la clave para las Escrituras". En 1879 fundó en Boston la Iglesia de Cristo Científico, donde está el centro de la agrupación. Por lo general pertenecen a este grupo gente acomodada y de edad avanzada, solamente preocupada por su salud. Los cientistas junto con los mormones y los testigos de Jehová sobre salen al mismo nivel. Realmente ha crecido esta religión dentro de casa. Madame Blavatsky nos dice: La única religión de consecuencia fundamentada por una mujer. En esta secta se niegan los dogmas cristianos, se le presentan al público como una denominación cientista y se apoyan en un vocabulario cristiano. El fin de la fundadora de esta secta era trascender en la historia y perpetuar sus extrañas creencias. Ella recopiló la información para crear un libro, al cual se ha puesto al paralelo de la Biblia, pasando a ser el libro de cabecera de muchos hogares cultos.

- **HISTORIA**

Mary Baker nació en un rancho en New Hampshier en el año de 1892; ella pasó su infancia llena de enfermedades y traumas, tuvo que perder su educación elemental por su salud, a los 17 años entró a una congregación de la iglesia Congregacional, y fue miembro activo, a los 22 años se caso con George Washington Glover, quién murió seis meses después de fiebre amarilla. Ella regresó a casa siendo una joven viuda para el nacimiento de su único hijo. La tragedia agravó sus ataques histéricos y se postro en poesía por el mesianismo y espiritualismo por muchos años. Al poco tiempo se casó con un dentista y filatelista, Daniel Patersson, de quien se divorció más adelante. Tuvo un tercer matrimonio quién muere asesinado.

La primera curación autentica de las cientistas dice la Sra. Glover (tomó el nombre del primer marido) relata que ella se cayó en el hielo regresando de una junta de señoras que la ayudaban, sufrió lesiones que ella pronunció

incurables (sin certificado medico). Ella no podía pedir al muerto Quimby, (a pesar de haberse metido al espiritualismo) que la curara. En esta crisis ella asegura haber redescubierto las leyes de sanar que Cristo había demostrado en el Nuevo Testamento, empezó a leer la Biblia y leyó el pasaje en San Mateo donde Cristo curo al paralítico "Levántate y anda" (Mt. 9,5). Por lo que se da cuenta que la muerte y las enfermedades eran ilusiones y en pocos días camina ante el asombro de sus amigos.

Las ciencias cristianas es un culto para las señoras de las grandes ciudades, sus fieles, la mayoría son mujeres. Esta secta es fuerte en California, Massachusetts y NW York. Pocos cultos prometen escalar a un estatus social. Un verdadero devoto no toma medicamentos ni asisten a consultorios, pero si ocupan el servicio del ginecólogo, dentista, quiropráctico y oculista. Si usan lentes, asisten al dentista pero se oponen a los medicamentos de la salud pública; vacunas, purificar el agua, rayos X, etc.

- **ENSEÑANZAS CENTRALES**

Se trata de una mezcla de hinduismo, hipnotismo y teosofísmo, con algo de cristianismo. Pretende un cristianismo sin lágrimas". Niega los misterios del cristianismo. No exige un acto de fe religiosa, ni sacramentos. Tiene pocas exigencias morales. Todo se reduce a un culto de curación.

Sus principios básicos:

- Dios es todo en todo.
- Dios es bueno y es espíritu.
- El Espíritu es todo y la materia es nada.
- Dios y la vida están en contra del mal, la enfermedad, el pecado y la muerte.

En esta época de antibióticos, de técnicas revolucionarias, los rayos X y vacunas de sarampión, difteria y poliomielitis, los cientistas, por razones religiosas se priva de los beneficios de las ciencias médicas. Ellos están siguiendo la enseñanza de la tercera edad de nueva Inglaterra de Mary Baker Patersson Eddy, la descubridora de las ciencias científicas cristianas. Por otra parte, unos vecinos de las ciencias cristianas, tal vez unos 300 mil en Estados Unidos, constituyen este grupo de un alto nivel socio cultural. Sus rangos incluyen profesorados de universidades, astronautas, senadores, estrellas de cine, editores financieros y abogados.

f. LA IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS (PARE DE SUFRIR)

Es una agrupación religiosa fundada en 1977 en Brasil por Edir Macedo Bezerra. En algunos países de habla hispana la organización ha cambiado varias veces de nombre, entre otros se ha denominado *Oración fuerte al Espíritu Santo*, *Comunidad Cristiana del Espíritu Santo* o *Arca Universal*. Es también conocida por el nombre de su programa de televisión, *Pare de Sufrir*. Las normas y estatutos de esta polémica secta señalan estar fundamentados en la Biblia.

- **HISTORIA**

En 1975 Edir Macedo Bezerra y Romildo Soares fundan el “Salón de la Fe”, una pequeña comunidad evangélica de doctrina pentecostal. Luego de una disputa entre ambos, se separan en la *Iglesia Internacional de la Gracia de Dios* (encabezada por Soares) y en la *Iglesia Universal del Reino de Dios*, esta última se fundó oficialmente el 27 de julio de 1977. En 1992 fue excluida de la Alianza Evangélica Portuguesa. En 1995, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) también decidió no reconocerla como iglesia evangélica en esa nación, decisiones similares han tomado prácticamente todas las organizaciones evangélicas y pentecostales de los países de habla hispana en que esta iglesia ha iniciado sus actividades. Edir Macedo fundó esta Iglesia el 9 de julio de 1977. El obispo, junto con otros pastores, elaboró las normas y estatutos de la iglesia.

- **ENSEÑANZAS CENTRALES**

La Iglesia Universal del Reino de Dios se declara "cristiana, evangélica y pentecostal", por ejemplo, señala creer en la deidad de Jesucristo, la Trinidad, la resurrección corporal de Jesucristo y la salvación por gracia a través de la fe. Pero añade el uso de "elementos físicos" como "puntos de contacto" para la fe, productos que ellos mismos suministran, a imitación de lo que el mismo Jesucristo y sus apóstoles hicieron para realizar sus milagros, por ejemplo, Jesús usó barro para curar a un ciego (San Juan 9:7), el apóstol San Pablo utilizó trozos de sus ropas para curar enfermos (Hechos 19:11), entre otros elementos mencionados en la Biblia. Las doctrinas centrales de la IURD, acróstico del nombre de la iglesia, son el Evangelio del Reino, la lucha contra los demonios, sanidades, bendición en la vida económica, y especialmente la restauración de las familias. Los miembros de la iglesia son enseñados a dar los diezmos según lo indicado en el libro de Malaquías (versículo 10, capítulo 3). También se les

pide entregar donativos para el mantenimiento de la iglesia.

La Iglesia Universal del Reino de Dios también practica la liberación de "fuerzas malignas". La IURD utiliza objetos como puntos de fe, tales como "agua bendita del río Jordán", la "rosa consagrada", la "sal bendecida por el Espíritu Santo", el "Jabón de la descarga" o el "aceite de Israel" (aceite de oliva, combinado con aceite traído desde Israel). Además invitan a los fieles a participar de sus reuniones y a comer el "pan bendecido para curar enfermedades" y se participa de la Santa Cena, por medio de la cual se busca la comunión con Dios.

g. CRECIENDO EN GRACIA (SALVO SIEMPRE SALVO)

- **HISTORIA**

La Secta "Ministerio Creciendo en Gracia" fundado y gobernado por el ex-pastor pentecostal Sr. José Luis de Jesús y el cual tuviera sus comienzos en la década de los 1980 en Miami, Florida EE.UU. donde tiene su sede principal contiene una serie de enseñanzas que pueden ser calificadas desde descabelladas y aberrantes hasta otras heréticas. José Luis rechaza todos los escritos que no sean los de Pablo como únicos y verdaderos. Los escritos de los demás apóstoles como Pedro y Juan y Santiago son rechazados al igual que los evangelios los cuales en predicaciones ha dicho que son "contradictorios". Para la secta Creciendo en Gracia únicamente los escritos del Pablo (interpretados según ellos) contienen el verdadero mensaje del evangelio. Irónicamente el nombre "Creciendo en Gracia" de su organización se encuentra explícitamente en la epístola del Apóstol Pedro: "*Antes bien, **creced en la gracia** y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo".*

- **ENSEÑANZAS CENTRALES**

José Luis, puertorriqueño radicado en Miami se hace llamar a sí mismo 'el' apóstol de la gracia. Según él la verdadera doctrina desapareció de la iglesia con la muerte de Pablo y no fue vuelta a recuperar hasta que llegó él con su ministerio el cual dice ser "el gobierno de Dios en la tierra" el cual según ellos es el *único* que predica el verdadero evangelio y reclama que todos deben someterse a su mandamiento para poder ser considerados salvos de acuerdo a la doctrina del apóstol Pablo.

José Luis dice que el Apóstol Pablo profetizó acerca de él al interpretar erradamente una frase en la primera carta a los Corintios en la cual Pablo hace referencia a que "otro" edifica sobre el fundamento que él ha puesto como fundamento. El Sr. De Jesús dice que ese "otro" es alguien singular y que es referencia a él – José Luis de Jesús por lo que se ha autodenominado "EL OTRO". No solamente dice equivocadamente que la Biblia profetiza de él como "el otro" sino que se presenta a sí mismo como "el que puede confirmar" los creyentes como lo menciona el Apóstol Pablo.

Se enseña que el diablo "no existe". Al interpretar la escritura de Hebreos 2:14 dicen que el diablo ha sido completamente destruido y por lo tanto no tiene existencia alguna después que Cristo lo destruyó en la cruz. La manera propia de ver la "destrucción del diablo" (He. 2:14) es que su reino ha sido golpeado de tal manera que no puede funcionar con toda la libertad que lo hacía antes de la cruz. En Mateo 12 se nos presenta a Cristo como el que "ata al hombre fuerte... para poder saquear su casa". El hombre fuerte es el diablo. Su casa es el mundo y los que son saqueados son los redimidos. Los únicos que son puestos fuera del poder del hombre fuerte son TODOS aquellos que por la misericordia y gracia de Dios son librados de sus garras.

Horriblemente José Luis de Jesús no solamente dice que la Biblia habla particularmente de él en forma profética sino que se adueña de títulos que la Biblia claramente indica que le pertenecen al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

La secta "Creciendo en Gracia" predica una forma de gracia que promueve abiertamente el pecado. Al enseñar que los cristianos no tienen pecado ni cometen pecado, sino solamente "faltas" que no deben ser consideradas pecados se promueve el libertinaje.

"El Apostolado" de Creciendo en Gracia está en total contradicción al Apostolado de Pablo. Pablo no llamaba el "pecado" errores sino pecado. Para Pablo el pecado era algo serio y lo llama por su nombre "pecado" no simples "errores" y se ocupa en amonestar a los cristianos una y otra vez por él a "no pecar".

En la Falsa Secta Creciendo en Gracia ahora se están colocando el tatuaje del 666 o SSS que representa la Marca de la Bestia, siendo engañados por su líder, José Luis de Jesús Miranda, quien después de proclamarse Jesucristo-Hombre, ahora se declara sin empacho El Anticristo.

h. MOVIMIENTO DE FE Y PROSPERIDAD. PAUL CROUCH

Amistad Cristiana es una agrupación pseudo-cristiana que se hace pasar por evangélica y tiene sucursales en distintos países con base en México. Junto con La Nueva Era, "Los Niños de Dios", la Ciencia Cristiana y otras, forma parte de una gama de sectas que se clasifican como Nuevos Movimientos Religiosos (NMR) por su reciente surgimiento. A pesar de tener algunas coincidencias superficiales con el protestantismo, Amistad Cristiana tuvo sus orígenes en el Movimiento Carismático Católico Romano de donde se separó hace alrededor de 20 años formando una nueva y extraña variante del mismo. Desde el punto de vista teológico Amistad Cristiana puede y debe ser considerada una secta ya que no solamente es un NMR, sino que además no tiene correlación ni identificación con la Iglesia Cristiana histórica ni en sus creencias ni en sus prácticas. A pesar de su lenguaje maquillado con terminología cristiana, las enseñanzas de esta organización son realmente un sincretismo entre doctrina Católica Romana, particularmente en su variante carismática, psicología, humanismo secular, y principios metafísicos del tipo que popularizó en Latinoamérica Conny Méndez y en Estados Unidos Mary Baker Eddy. La opinión de algunos expertos es que estas desviaciones se desarrollaron relativamente rápido a pesar de que en sus inicios el movimiento parecía ser legítimo.

- **ENSEÑANZAS CENTRALES**

Amistad Cristiana y el Movimiento de la Fe y Prosperidad pueden ser fácilmente detectados al observar las novedosas prácticas y rituales que han desarrollado. A continuación enumeramos algunos de los más distintivos:

- ✓ **Confesar "positivamente"** o "reclamar" en oración ciertos pasajes bíblicos que hablan de prosperidad económica o que prometen beneficios personales. Esta práctica va acompañada en ocasiones por la negación de situaciones difíciles por las que la persona está pasando en la realidad tales como enfermedad, pobreza, problemas familiares, etc. Es común escuchar a los adeptos repetirse a sí mismos o a otros, frases como "no estoy enfermo" aun cuando lo están. También confesiones como "mi marido ya no es alcohólico" cuando la realidad muestra lo contrario. Todo esto a la usanza de la secta de la Ciencia Cristiana.
- ✓ **La "visualización"**, formar imágenes mentales de cosas o situaciones que se desea que ocurran en la vida del individuo (una bien documentada práctica ocultista);
- ✓ **Las "regresiones"** de tipo hipnótico al vientre materno en técnicas de "sanidad interior", así como exorcismos de espíritus malignos que se cree que se apoderan de sus feligreses impidiéndoles supuestamente, el prosperar, perdonar, etc. Esto último con la consecuencia lógica de quitar la responsabilidad moral de sus acciones.
- ✓ En los cultos se puede observar un énfasis en la alabanza y adoración salpicadas con expresiones carismáticas y hasta místicas como han sido en ciertos casos supuestas profecías predictivas de prosperidad económica sobre los oyentes, que no suelen cumplirse. Son características también las sesiones de manipulación en sus cultos para inducir a miembros y visitantes por igual, a dar grandes cantidades de dinero a la organización con la promesa de que Dios les regresará lo que inviertan.

Últimamente, Amistad Cristiana ha promovido el controversial fenómeno del "Avivamiento de la Risa", también conocido como "borrachera en el espíritu", una especie de trance extático o histeria colectiva en donde la gente ríe a carcajadas en forma descontrolada durante tiempos prolongados (se reportan horas, y hasta días enteros). Todo esto como supuesta evidencia de la presencia del Espíritu de Dios, o de ser elegido para el avivamiento de los últimos tiempos.
Lamentablemente Amistad Cristiana se ha radicalizado más aún en relación a esta experiencia, tanto que uno de los principales promotores de estas experiencias paranormales, el auto nombrado apóstol llamado Fernando Sosa, utiliza técnicas como la humillación verbal y el ridículo público a los que se rehúsan a participar en las sesiones o cuestionan su legitimidad. Esto ha llegado a tal extremo como consta en grabaciones, que inclusive se han hecho amenazas veladas contra aquellos que se opongan o no acepten el avivamiento de la risa en forma ciega e incuestionable.

2. GRUPOS ORIENTALES

a. HARE KRISHNA

La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON: International Society for Krishna Consciousness) es la organización más reconocida de los grupos religiosos conocidos genéricamente como Hare Krishna. ISKCON ha absorbido muchas influencias occidentales y mantiene *mandires* (templos) en más países del mundo que cualquier otro grupo hindú. A diferencia de otras ramas del hinduismo, es activamente proselitista. Su membresía (o sea, devotos que no viven en el templo) está conformada mayoritariamente por indostaníes, si bien es de libre adherencia.

- **HISTORIA**

Es un credo de hinduismo tradicional vaishnava (vishnuista) que practica *bhakti yoga* (literalmente, 're-ligarse [a Dios] mediante la devoción') en adoración del dios Krishná, quien en el hinduismo es conocido como el octavo avatar del dios Vishnu, pero que los vaisnavas *gaudiyas* ('bengalíes') consideran su aspecto más elevado (la «Suprema Personalidad de Dios»). Su enseñanza se remonta a la época medieval hindú. Se basa en las enseñanzas del santo bengalí Chaitania (Śrī Caitanya Mahāprabhu, 1486-1533), considerado por sus seguidores como la última encarnación personal de Krishná. Fue introducida al mundo occidental por el bengalí Prabhupāda (1896-1977), quien creó esta asociación en Nueva York (EE. UU.) en 1966. Sus discípulos publicaron sus traducciones del *Bhagavad Guita* (el capítulo más filosófico del texto épico *Maha Bhárata*), el *Bhágavat-Purana* y muchas otras escrituras hindúes al inglés. Prabhupāda impulsó a sus discípulos a crear el BBT (Bhaktivedanta Book Trust: Fondo Editorial Bhaktivedanta), traducir sus libros en 60 idiomas y venderlos en aeropuertos y calles de las principales ciudades del mundo. Después de la muerte de Prabhupāda (en 1977), once de sus discípulos líderes pasaron a ser gurus iniciadores; y actualmente hay más de 30 gurus iniciadores dentro de ISKCON. Desde principios de los años ochenta, debido a tensiones internas, se formaron otros grupos Hare Krishna. Cada uno declara ser el verdadero depositario de algún linaje espiritual vaisnava original de la India. La inmensa mayoría de las personas que entraron al movimiento Hare Krishna lo han abandonado, por eso en cada templo hay muy pocos «devotos mayores», de muchos años de militancia.

- **ENSEÑANZAS CENTRALES**

Los principales rituales son los llamados *sādhana* ('práctica') que consiste en el seguimiento de los siguientes cuatro «principios regulativos» de purificación:

- ✓ No practicar sexo ilícito (relaciones sexuales extramatrimoniales, y matrimoniales pero sin fines reproductivos)
- ✓ No intoxicarse (*sic* por «no embriagarse», se trata de un caso de falso amigo del idioma inglés): no tomar café, té, alcohol, marihuana, etc. Sí está permitido el uso de grandes cantidades de alimentos azucarados, a pesar de su efecto ligeramente embriagante.
- ✓ No comer carne, huevos ni pescado (tampoco cebolla, ajo u hongos).
- ✓ No participar en juegos de azar (ni «especular», ni pensar nada fuera de temas relacionados con la doctrina).

b. IGLESIA DE LA UNIFICACIÓN (MOON O MOONIES)

A este grupo lo colocan entre diferentes agrupaciones de sectas: entre las seudo cristianas, sincretismos y orientalistas. Y es así, porque se encuentran elementos de diferentes orígenes. El nombre oficial de la Iglesia de la Unificación (Los Moonies) es Asociación del espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Esta secta no ha sido admitida en varios países, ha sido suprimida en otros e investigada y expulsada de algunos. El mismo Moon ha estado en la cárcel por fraude fiscal.

- **HISTORIA**

El fundador de esta secta nace en Corea del Norte en 1920 en una familia presbiteriana. Su nombre es Fong Myung quien actualmente se llama Sun Myung Moon. Se hace pentecostal y al llegar el momento de los estudios universitarios se va al Japón con el fin de ser ingeniero industrial. Vuelve a Corea en 1945 y crea una Iglesia pentecostal. Luego se casa con una de su grupo religioso cumpliendo una revelación que le manda dejar a su esposa. En 1949 va a la cárcel por segunda vez. En 1957 se conoce su libro "Explicaciones de los principios divinos." El año 1960 es importante para Moon, ya que después de casarse con la cuarta mujer se encuentra con una estudiante de 18 años que es la "nueva Eva" y se casa con ella; el tiene 40 años. Estas fueron las "bodas del cordero". La Sra. Moon pasa a ser la "Madre del Universo" o la "Verdadera Madre". Los dos son los "verdaderos padres de la humanidad." A sus hijos los llama "hijos sin pecado" y los adeptos son "miembros de la familia". Al Sr. Moon lo han llamado sus seguidores "Nuevo Mesías" o el "Señor del segundo advenimiento". A él le corresponde consumar la misión de Cristo, ya que El fracasó por su crucifixión. Dicha misión es el reino de Dios en la tierra que se conseguirá al vencer el comunismo por medio del cual actúa Satanás. Este reino tendrá su sede en Corea que es la nueva tierra prometida. Moon es apoyado por el dictador de Corea del Sur y en 1970 lanza una gran campaña universal en Estados Unidos. Usa grandes sumas de dinero y posee grandes bienes y fuertes organizaciones económicas y propagandísticas. Como se ve, se trata de una mezcla de religión-política. Sus métodos sicológicos de captación y adiestramiento son peligrosos.

- **ENSEÑANZAS CENTRALES**

  - ✓ El universo y el hombre fueron creados a imagen de Dios. La creación es manifestación directa y simbólica de Dios, y el hombre una manifestación indirecta. Para ellos el fin de la creación es establecer la familia perfecta.
  - ✓ En cuanto a la caída del hombre afirma que hubo dos caídas de naturaleza sexual: una física y otra espiritual. La física es consecuencia de las relaciones sexuales de Eva con Adán; este tenía inmadurez espiritual. La espiritual se dio, porque Eva tuvo relaciones sexuales ilícitas con Lucifer. Esto se afirma en El Principio Divino.
  - ✓ "Se ve con claridad que Jesús no es Dios". Luego afirma que el cristianismo lo convirtió en Dios después de la crucifixión. Según Moon, Dios no quería que lo crucificasen, porque no había terminado su obra, quien propiamente consiguió la crucifixión fue Satanás que se apoderó de su cuerpo físico, ante esto es claro que su muerte no es para superar el pecado original. Jesús no pudo cumplir su misión, porque no dejó descendencia para salvar la humanidad.
  - ✓ Moon se presenta como el "mesías" que redimirá físicamente a la humanidad. Es "el tercer Adán" y retoma la obra de Jesús. Sus seguidores pueden igualar y superar a Jesús, ser más grandes que El. Y como todos antes de Moon fracasaron, él va a ser el nuevo "mesías" y a triunfar.
  - ✓ El matrimonio suele celebrarse masivamente. Dan importancia a los matrimonios colectivos. Los jóvenes deben dejar su familia para formar una nueva familia. El mismo Moon los casa incluso sin conocerse. Para los moonies el matrimonio es muy importante porque únicamente él hace al hombre feliz en forma plena para llegar a Dios (Churchforum.org).

c. IGLESIA DE LA UNIFICACIÓN (MOON O MOONIES)

La **Fe bahá'í** (a veces denominada como **bahaísmo** o **behaísmo**), es una religión monoteísta cuyos fieles siguen las enseñanzas de Bahá'u'lláh, su profeta y fundador. Bahá'u'lláh enseñó que hay un único Dios que va revelando su voluntad a la humanidad de forma progresiva. Según el punto de vista bahá'í, cada una de las grandes religiones introducidas por los Mensajeros de Dios —como Moisés, Krishna, Buda Gautama, Zoroastro, Jesucristo, Mahoma y El Báb— constituyen etapas sucesivas en el desarrollo espiritual de la civilización. Los bahá'ís creen que Bahá'u'lláh ha sido el más reciente mensajero de esta saga y que sus enseñanzas están orientadas a los nuevos retos morales y espirituales de nuestra época. Como tal, la fe bahá'í se incluye entre las religiones abrahámicas.

- **HISTORIA**

  En 1844 el profeta persa Siyyid `Alí-Muhammad, que tomó el título de "El Bab" (en árabe "la Puerta"), instituyó una nueva religión. Ésta era distinta del Islam, aunque surgió de su seno, de igual modo que el cristianismo surgió del seno del judaísmo y el budismo del hinduismo. Los seguidores del Bab fueron conocidos como *babíes* y su religión como "Fe babí". La Fe babí (o babismo) tuvo sus propias escrituras y enseñanzas religiosas, no obstante fue muy efímera. Según el Bab, su misión principal era preparar el camino para "aquel al que Dios ha de manifestarse," el que fue prometido en las escrituras sagradas de todas las grandes religiones del mundo. El creciente número de personas que se adherían a estas nuevas enseñanzas alarmó a las autoridades políticas y religiosas de Persia. El Bab y sus seguidores fueron perseguidos, siendo encarcelado y finalmente fusilado en Tabriz, Persia (actual Irán) el 9 de julio de 1850. Su misión duró seis años.

- **ENSEÑANZAS CENTRALES**

  - ✓ La unicidad de Dios
  - ✓ La base de todas las religiones es la misma
  - ✓ La unidad en diversidad de la humanidad
  - ✓ La igualdad entre hombres y mujeres
  - ✓ La eliminación de toda forma de prejuicio
  - ✓ La paz mundial
  - ✓ La armonía de la religión y la ciencia
  - ✓ La necesidad de una educación obligatoria universal
  - ✓ La obediencia al gobierno
  - ✓ La no participación en política
  - ✓ Una solución espiritual a los problemas económicos
  - ✓ La eliminación de la pobreza y riqueza extremas

3. GRUPOS ORIGINARIOS DEL ESOTERISMO, GNOSIS Y MOVIMIENTOS DEL POTENCIAL HUMANO.

a. ROSACRUCES

El término **rosacruz** se refiere a una legendaria orden secreta que data del siglo XV o del XVII, generalmente asociada al símbolo de la **Rosa Cruz**. Diversas organizaciones esotéricas modernas, normalmente denominadas fraternidades u órdenes, que usan rituales relacionados con la francmasonería se reinvindican herederas de la legendaria Orden Rosacruz del siglo XVII.

- **HISTORIA**

Según la leyenda rosacruz, la orden tiene sus orígenes en Christian Rosenkreutz, nacido en 1378 en Alemania. A partir de 1393, visitó Damasco, Palestina, Tierra Santa, Egipto y Marruecos, donde estudió con maestros de las artes ocultas. A su retorno a Alemania en 1407, fundó la Orden Rosa-Cruz, un pequeño grupo de no más de ocho personas. Cuando Christian Rosenkreutz murió en 1484, la orden se extinguió y la localización de su tumba permaneció desconocida hasta 1604, fecha en que fue redescubierta y la orden «renacida». La existencia o no de Christian Rosenkreutz divide a los rosacruces. Algunos la aceptan, otros la consideran una parábola y otros lo ven como un seudónimo usado por personajes realmente históricos (como Francis Bacon, por ejemplo).

Históricamente la Orden tuvo su inicio con la publicación de *Fama Fraternitas Rosae Crucis* en 1614. Otros dos documentos importantes en la fundación de la orden rosacruz fueron: *Confession Fraternitatis* (1615) y *The Chymical Marriage of Christian Rosenkreutz* (1616). La publicación de estos textos provocó inmensa excitación por toda Europa, dando lugar a innumerables reediciones y la puesta en circulación de diversos panfletos relacionados con los textos, si bien los autores de tales panfletos poco o nada sabían sobre las intenciones reales del autor original de los textos, cuya identidad es desconocida. También existen fuentes que los atribuyen, así como la creación del término Orden Rosacruz, al teólogo Johann Valentin Andreae (1586-1654). Según algunos historiadores, la orden rosacruz fue creada bajo inspiración protestante para ser un contrapunto a la Compañía de Jesús de la Iglesia Católica. Es asimismo significativa la influencia de los rosacruces en la masonería.

- **ENSEÑANZAS CENTRALES**

De un modo general, los rosacruces defienden la fraternidad entre todos los seres humanos. Para los rosacruces, los seres humanos pueden desarrollar sus potencialidades para hacerse mejores, más sabios y felices. Estos objetivos, según los rosacruces, pueden ser alcanzados por medio de un cambio personal de pensamientos, hábitos y sentimientos. Según ellos, esto sólo es posible si se elimina el velo de ignorancia que cubre los ojos de los hombres. La recompensa de aquellos que consiguen este objetivo, que es de naturaleza espiritual, es una paz profunda consigo mismo. Estado éste que se irradia desde el individuo y alcanza a todas las personas alrededor, produciendo en todos una repercusión positiva.

b. IGLESIA DE LA CIENCIOLOGÍA

La **cienciología** es un sistema de creencias y enseñanzas, originalmente propuesto como una filosofía laica en 1952 por L. Ron Hubbard, y posteriormente reorientado desde 1953 como una «filosofía religiosa aplicada». Está principalmente representada por la Iglesia de la Cienciología. Puesto que La Iglesia de la Cienciología ha mantenido una práctica de defender sus técnicas por medio de la legislación sobre derechos de autor y secretos comerciales, algunos críticos la llaman una organización comercial. A partir de los años 1980 la Iglesia de Cienciología ha usado pleitos jurídicos para defenderse contra organizaciones y particulares que la denuncian. Esto ha creado una crítica de no estar en consonancia con la imagen de una religión.

- **HISTORIA**

La Cienciología fue extendida y revisada a partir de la Dianética, un sistema anterior de técnicas de autoayuda originalmente propuesto en el libro de 1950 *Dianética: La ciencia moderna de la salud mental*. A mediados de los años 1950, Hubbard había relegado la Dianética a un subestudio de la Cienciología, si bien sigue siendo promocionada y difundida por la organizaciones cienciológicas. La principal diferencia entre ambas es que la Dianética es explícitamente secular, está centrada en la vida actual del individuo y trata de problemas físicos, mientras que la Cienciología adopta un enfoque más abiertamente religioso centrado en el tratamiento de cuestiones espirituales que abarcan múltiples vidas pasadas además de la actual. Hubbard fue acusado repetidamente de levantar una fachada religiosa a la Cienciología para que la organización mantuviese el estatus de exenta de impuestos y evitase la persecución por afirmaciones médicas falsas. Estas acusaciones han perseguido hasta hoy a la Iglesia de la Cienciología.

- **ENSEÑANZAS CENTRALES**

  Las doctrinas de la Cienciología fueron establecidas por Hubbard durante cerca de 33 años desde 1952 hasta su muerte en enero de 1986 y difundidas en forma de miles de conferencias, libros, ensayos y políticas. La mayoría de los principios básicos de la Cienciología se presentaron durante los primeros 15 años de su existencia, dedicando posteriormente Hubbard la mayor parte de su tiempo a los más esotéricos niveles superiores (o «Tecnologías Avanzadas») del sistema de creencias cienciológico. La Iglesia describe sus acciones como una mejora y ampliación de la factibilidad y uso de estos principios.
  Las creencias centrales de la Cienciología son que cada persona es un ser espiritual inmortal (llamado *thetan*) que posee una mente y un cuerpo, y que las personas son básicamente buenas. La vida que cada uno debería llevar es la de educación, conocimiento y mejora espiritual y ética continua, para poder así ser feliz y alcanzar la salvación definitiva, así como ser más efectivos en la creación de un mundo mejor. La Cienciología afirma ofrecer metodologías específicas para ayudar a la persona a conseguir esto.

  Otro principio básico de la Cienciología es que hay tres componentes básicos interrelacionados (e intrínsecamente espirituales) que son el verdadero fundamento del «estado de vivir» (*livingness*) exitoso: afinidad, realidad (o acuerdo) y comunicación, que se equiparan al entendimiento. Hubbard llamó a esto «triángulo ARC». Los cienciólogos utilizan el ARC para mejorar sus vidas, basándose ante todo en la creencia de que elevar un aspecto del triángulo incrementa los otros dos.

  En un intento de clarificar el concepto de mentes consciente, subconsciente e inconsciente, Hubbard escribió que la mente del hombre está estructurada en dos partes: la «mente analítica» y la «mente reactiva». Describió la mente analítica como la parte positiva, racional y calculadora, mientras la reactiva, de acuerdo con él, funciona sobre la base de estímulos y respuestas. Los cienciólogos creen que la mente reactiva es la raíz de la angustia individual, así como el origen de la aberración de la humanidad y su incapacidad para crear sociedades duraderas, prósperas y saludables.

  La metodología central de la Cienciología se denomina «auditación» (de la raíz latina *aud-*, «escuchar») y consiste en una comunicación personalizada con un «auditor» o ministro de esta iglesia. El auditor ayuda a la persona a llegar a comprenderse a sí mismo y a desentrañar la parte reactiva de su mente, es decir, «cargas» emocionales, incidentes traumáticos específicos, sus propias transgresiones éticas y malas decisiones del pasado que tienden a encerrarlo en una vida que no queda totalmente bajo su propio control.

  La iglesia de la cienciología sostiene que su finalidad es un mundo sin guerra, crímenes ni locura, donde la gente buena y decente tenga la libertad de alcanzar sus metas.

  Conforme un individuo avanza en la jerarquía dentro de la organización, demostrando estar más comprometido con ella, se le van revelando detalles sobre las creencias de la cienciología. Los niveles de esta jerarquía se llaman *niveles OT*. En los más avanzados de estos niveles les es revelado la existencia de Xenu. Xenu sería un emperador alienígena que dio inicio a una serie de eventos fantásticos que concluirían por explicar cómo los seres humanos son racimos de almas extraterrestres apiñadas dentro de cuerpos ajenos. Cada una de estas almas es llamada, en inglés, *body thetans*.

CONCLUSIONES

Faltarían muchos estudios (temas) más para recabar la información de muchas otras sectas, sin embargo las que fueron expuestas nos manifiestan el espíritu de cada una de ellas: la confusión, el apego a las cosas materiales, la idolatría, etc. pero sobre todo el engaño y la soberbia de querer ser y hacer las diligencias que solamente le corresponden al Creador. (Is.42:5) El Señor nos alerta para estar cuidadosos de aquel que anda como león rugiente (1P. 5:8), pero también nos aconseja a permanecer bajo Su Abrigo, para que cuando estemos en peligro podamos aplastar al mismo león que nos asecha (Sal. 91: 13-14)